

رسالة القُرآن

نشرة فصلية تُعنى بالشؤون القرآنية

محرم، صفر، ربيع الأول ١٤١٤ هـ

العدد الثالث عشر

- المكي والمدني: الضوابط والمعطيات.
- القرآن ومنهج التفكير.
- المخلفون والعزلة القاتلة.
- في رحاب التفسير.
- القرآن وثيقة تاريخية.
- البحث القرآني ونظرية الاحتمال.
- العلوية أمين نصره . . الفقيه المفسرة.
- على طريق ذات الشوكة.

رسالة القرآن

نشرة فصلية تعنى بالشؤون القرآنية
تصدرها دار القرآن الكريم

المراسلات:

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

قم - دار القرآن الكريم

ص.ب ١٥١ / ٣٧١٨٥

مكتبة
مؤهن قريش

www.mohenzadeh.com

- النشرة متخصصة بالدراسات والشؤون القرآنية.
  - ترحب رسالة القرآن بكل نتاج ينسجم واهتماماتها القرآنية.
  - ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية.
  - ما يرد في المقالات من الأفكار يتحمل الكاتب مسؤوليتها.
  - النشرة غير ملتزمة بإعادة المواد التي تتلقاها للنشر.
- التمن: • • | تومناً أو ما يعادلها

ليتوكرافي: الكرمانى

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

العدد الثالث عشر

محرم، صفر

ربيع الأول ١٤٤٤ هـ

المدير العام: محمد تقى الزنجى
رئيس التحرير: حسن السعيد
مباشرة هيئة الأمانة

المحتويات

● كلمة الرسالة

٧ □ فلنهاجر ..

التحرير

● علوم القرآن

١١ □ المكي والمدني: الضوابط والمعطيات

السيد سلام زين العابدين

٤١ □ قصة آية: المخلفون والعزلة الخائفة

السيد مالك الموسوي

● تفسير ومفسرون

٤٩ □ التفسير: نشأته وتطوره (٧)

الشيخ محمد هادي معرفة

٦١ □ في رحاب التفسير (١)

د. محمد باقر حجتی

٨٥ □ العلوية أمين نصره .. الفقيه المفسرة

السيد علي أشرف

● مفاهيم قرآنية

□ الاشاعة: رؤية قرآنية (٢) ٩٥

الأستاذ حسن السعيد

● فقه القرآن

□ في نكاح المسلم بغير المسلمة والعكس ١٢٥

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

● دراسات عامة

□ على طريق ذات الشوكة ١٤١

الشيخ محمد مهدي الأصفي

□ القرآن ومنهج التفكير ١٥٧

د. عبد الجبار شرارة

□ علي والقرآن ١٦٣

السيد عبد الأمير علي خان

□ البحث القرآني ونظرية الاحتمال ١٨٣

السيد محيي الدين المشعل

□ القرآن وثيقة تاريخية ١٩٣

الأستاذ عز الدين سليم

● منتدى الرسالة

□ وقفة مع كتاب العدد: منهج الحضارة الإنسانية في القرآن ١٩٩

عرض وتقديم: جلال الأنصاري

□ أخبار قرآنية ٢٠٧

إعداد: السيد علي أشرف

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فلنهاجر..

﴿الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجِرَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (النحل: ١٦)

حينما يدور الحديث عن الهجرة .. تستجيش في النفس كثير من المشاعر والمفاهيم والقيم والتطلعات.. كلها تتفاعل وتتداخل في العقل والوجدان، بشكل يهز ويثير.. ولكن في الوقت نفسه يهدي ويُطمئن الى النهاية المأمولة، رغم أشواك الطريق، ووعورة المسلك. فالهجرة، في جوهرها، رحلة الى الله. ومعها. وفي سبيله. وبهذا المعنى فهي نقلة نوعية، بكل ما تحفل به من مصاعب وآمال، ومكاره وأشواق. وبكل ما تزخر به من معايير التضحية والمبدئية. فهناك هاجس الأسى لمفارقة الوطن الذي يضم الأهل والأحبة، والمصالح، ومراتب الصبا والذكريات.. وهناك التطلع الى الانعتاق من ريقه الظلم والعبودية والطفان. إذن، بكل المقاييس البشرية، تعتبر الهجرة مسألة ليست سهلة، إذ لم تكن نزْهة أو تغييراً في المكان بطراً. والنقلة المكانية - في حالة الاكراه - من مكان معلوم، على ما هو عليه، الى مكان آخر مجهول محفوف بمخاطر الغربة ومشاقها ومتاعبها .. مسألة عسيرة على النفس، ان لم تكن مجازفة حقيقية. وهذا ما يحول دون اقدام البعض على اتخاذ هكذا قرار خطير، إذ يحسب هذا البعض ألف حساب لمثل هذه الخطوة الثقيلة.

وحينما يتعرّض المؤمنون الى الأذى، في سبيل الله، والى الفتنة في دينهم، يأتي الخطاب القرآني ليهديهم سواء السبيل، ويدلهم على الخروج من هذا الموقف المحرج: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَايَ فَاعْبُدُون. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

وواضح أنَّ الخطاب يدعو المؤمنين الى الفرار بدينهم، والنجاة بعقيدتهم، وعبادة الله سبحانه دون خوف أو وجل.. وعلى هذا فالهجرة - هنا - هي فرار بالدين، من مضايقات أعداء هذا الدين.. الى حيث الآفاق الرحبة لعبادة رب العالمين. وتلك هي حقيقة الهجرة وأبعادها. ولما كانت الهجرة تنطوي على هذه المعاني العميقة، نجد أنَّ الله سبحانه يشدُّ كثيراً على أولئك المترددين عن خوض هذه التجربة، ويصمهم بالظلم.. ظلم النفس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا..﴾.

وليت الأمر يقف عند حد تقريع هؤلاء القاعدين لاجرامهم عن الهجرة، ولاستسلامهم للأمر الواقع.. بكل ما يستبطن من قبول الذل، والهوان، والاستضعاف.. وفتنة الدين، بل يمضي السياق الى تقرير النهاية المرعبة: ﴿فَأُولَئِكَ مَاوَاهُم جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾. وهذا ما يترتب عليه وجوب الهجرة، وفي الآية تحذير وتهديد لمن لم يهاجروا وهم قادرون على الفرار بدينهم، ومن لم يقدم على هذه الخطوة منهم فإن الملائكة تتوفاهم ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾!

على أن ثمة استدراكاً يستثني فيه الباري عز وجل أولئك الذين لا حيلة لهم في البقاء: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا﴾. فهؤلاء معذورون لعجزهم الحقيقي عن الهجرة.. ولذا يؤملهم الله سبحانه بالعفو والمغفرة..

وتمضي المعالجة القرآنية للموقف الى مدياتها البعيدة فلا تكتفي بحدود الأوامر والنواهي، وإنما تثير قذبة غاية في الأهمية، ألا وهي تبديد الهواجس التي قد تساور المرء عن مرحلة ما بعد الهجرة، وتسفيه تصورات أولئك الذين تشدهم أموالهم ومصالحهم الى أماكنهم فيتسمرون فيها لا يبرحونها.. فيأتي التأكيد على ضرورة الهجرة - بل وجوبها - مع وعد السعة والمتنفس في الأرض: ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيرًا وَسِعَةً﴾.

وأما الذين يخشون المخاطر بسبب الهجرة، أو تعتر بهم مخاوف الموت بعيداً عن الأوطان والأهل والأخلة فإن القرآن الكريم قد أوضح ذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.. ناهيك عن أن الأجل المحتوم يحين سواء هاجر المرء أم لم يهاجر!

ولو أعدنا قراءة بعض الآيات آنفة الذكر:

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ..﴾

﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ..﴾

﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ..﴾

فهنا تحديد للهجرة بأنها في سبيل الله .. والله وحده. «وهذه هي الهجرة المعتمدة في الاسلام، فليست هجرة للثراء، أو هجرة للنجاة من المتاعب، أو هجرة للذائذ والشهوات، أو هجرة لأي غرض من أغراض الحياة. ومن يهاجر هذه الهجرة - في سبيل الله - يجد في الأرض فسحة ومنطلقاً فلا تضيق به الأرض، ولا يعدم الحيلة والوسيلة للنجاة وللرزق والحياة» كما يقول مفسر معاصر.

والى هذه الحقيقة أشار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حينما قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هو هاجر اليه».

فالاصل اذن يكمن في أعماق الذات وصميم الغايات وحقيقتها. وليس الاصل في قطع المسافات، مهما كانت متعبة، ومهما بلغت كلفتها، لان الهجرة نقلة معنوية نفسية قبل أن تكون أي شيء آخر، وإلا فكم من مهاجر وهو لا يث في مكانه، وكم من قاطع للمسافات ولكنه ليس بمهاجر !! على حد تعبير كاتب اسلامي.

وتتجاوز رحمة الله سبحانه بعباده المهاجرين حدود الدنيا الفانية، الى حيث آفاق الحياة الأخرى الباقية، فاذا ما هجر المهاجرون - في الله وفي سبيل الله - بعضاً من متاع الدنيا فان الله سيؤجرهم ثواب هذا الحرمان أضعافاً مضاعفة: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

وفي مورد آخر يصدق الحق بهذا الخصوص: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقْنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لِيَدْخُلْنَهُمْ مَدْخَلَ رِزْوَانِهِ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾.

وفي الآية اشارة واضحة الى أن الهجرة ليست هزيمة من الظلم وهروباً الى الدعة والاستسلام والاسترخاء.. بل هي مواصلة لطريق الجهاد ضد المستكبرين والطغاة الظالمين.

ومتى ما أثبت المهاجرون المجاهدون صدقهم في الملمات، وانتصروا على أنفسهم ونوازعهم ..
فلينتظروا النصر: ﴿ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله
لعفوٌ غفور﴾.

تلك هي سنة الله: ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾.

وتلك هي سيرة الاولين من الصالحين .. ﴿سنة من قد أرسلنا من رسلنا ولا تجد لسنة

تحويلاً﴾

وهذا هو أبو الانبياء ابراهيم الخليل عليه سلام الله، يهجر قومه وأهله وبيته ووطنه، وكل ما
يربطه بهذه الأرض، ويهاجر الى الله، بعدما ضاقت به الأرض، وكاد له المجرمون، ومسّه الضر،
وجرح الظلم كبريائه التوحيدي: ﴿فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين. وقال إنني ذاهب إلى
ربي سيهدين..﴾.

وعلى خطى الخليل.. كانت هجرة سليمة خاتم الانبياء محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله ..
الذي تمرّد على أصنام الجاهلية وفراعتها في مكة.. وهاجر الى حيث يثرب.. ليحط فيها الرحال ..
ويقوم حكم الله.. ويجسّد عبوديته لله وحده دون سواه .. ويرسي دعائم أعظم حضارة انسانية
شهدها التاريخ الإنساني.

وبعد إحدى وستين سنة من الهجرة النبوية الشريفة .. وفي غمرة تصاعد الانحراف الأموي
.. يسارع الامام السبط الحسين بن علي عليهما السلام الى الهجرة .. وعلان الثورة ضد الطغيان
.. وكانت ملحمة كربلاء أعظم ثورة بطولية في التاريخ .. ولئن كان الاسلام محمّدي الوجود ..
فانه حسيني البقاء.. كما قيل.

في هذه اللحظة الحساسة من التاريخ حرّي بالمسلمين أن يرتقوا الى المضامين البعيدة
للهجرة.. ويعيشوا أجواءها .. ومن لا يتطلع الى الهجرة المكانية .. فليهاجر في داخله...
ولتكن أمة الاسلام أمة مهاجرة الى الله .. وفي سبيل الله .. ويومئذ سيفتح الله عليها الفتح
المبين .. ﴿إن الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيروا ما بأنفسهم﴾.

التحرير

المكي والمدني: الضوابط والمعطيات

السيد سلام زين العابدين

يؤسس الدولة الاسلامية، من السور والآيات التي نزلت، بعد اقامة الدولة التي تشكل الانعطاف الكبرى، في المسيرة الفكرية والسياسية والتشريعية والعملية لحركة الاسلام، في صنع المجتمع وبناء الأمة.

وليس خافياً مدى المعطيات التي تحققها تلك المعرفة، إن كان على صعيد الاطلاع، على كيفية البناء القرآني للأمة المسلمة، ومواكبتها في عملية التغيير، أو كان على صعيد المعالجات القرآنية للقضايا والأحداث، بحسب اختلاف الظروف، ومعادلات القوى، في ساحة المواجهة والصراع، أو على صعيد تحديد المعاني والدلالات للسور والآيات والمفردات.. كما سنوضح ذلك من خلال البحث - ان شاء الله -

إن المقياس السائد والمُعتمد، اليوم، في تقسيم القرآن الكريم الى مكي ومدني، هو المقياس الزمني، حيث يتخذ الهجرة (قبلها وبعدها) مقياساً للتمييز بين المعنيين فما كان قبل الهجرة (ق. هـ) يسمى مكيًا، وما كان بعد الهجرة (ب. هـ) يسمى مدنيًا، حتى ولو نزل في مكة بعد عام الفتح.

إن هذا المقياس، بالاضافة الى شموليته لجميع الآيات والسور القرآنية، يساهم مساهمة فعالة في التفسير القرآني، بما يوفر للمتدبر والمفسر، من اجواء وظروف التنزيل، ولو بصورة اجمالية. ذلك لأنه يحدّد لنا السور التي نزلت قبل الهجرة، حين كان المسلمون يعيشون المراحل الأولى، من مسيرة الدعوة الاسلامية، بقيادة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن

وقد اتبع بعض المفسرين طريقة تفسير القرآن وفق ترتيب نزول السور، فبدأ بالسور المكية ثم المدنية، والذي دعاه الى ذلك رؤيته بأن هذا هو «الافضل لفهم القرآن وخدمته. اذ بذلك يمكن متابعة السيرة النبوية زمناً بعد زمن، كما يمكن متابعة اطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح وأدق». ولا تسلم مثل هذه المحاولات من مصاعب عقبات نضثر أصحابها الى الاعتراف بأنّه «ليس في الامكان تعيين ترتيب صحيح لنزول السور القرآنية جميعها، كما أنّهُ ليس هناك ترتيب يثبت بكامله على النقد أو يستند الى اسانيد قويّة ووثيقة».

المصحف وطريقة الجمع

والترتيب:

إنّ الذي يقرأ روايات جمع القرآن لينتابه العجب العجائب، من طريقة التأليف الغريبة التي لا تصدق على أبسط كتاب شعر لأصغر شاعر عربي، فكيف تصدق على القرآن الكريم!! ذلك الدستور الخالد للامة الاسلامية، والمعجزة التي تتحدى العالم اجمعين الى قيام يوم الدين، والكتاب الذي «لا يابته الباطل من بين يديه ولا من خلفه» (فصلت: ٤٢).

وانه لمن حق المستشرقين وأعداء الاسلام والقرآن أن يثيروا الشكوك، وعلامات الاستفهام الكبيرة، حول طريقة جمع القرآن وترتيبه، تلك المهمة التي - على ما تذكر الروايات - كُلفَ بها زيد بن ثابت، ذلك الشاب الذي يقول فيه الصحابي الكبير عبد الله بن مسعود: «يا معشر المسلمين أأعزل عن نسخ المصحف ويتولاها رجل، والله لقد اسلمتُ وإنّهُ لفي صلب رجلٍ كافر»^(١)، والذي لم يكن مقتنعاً بفكرة الجمع هذه، حتى سأل عمر مستغرباً: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! يقول زيد: «فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورايتُ الذي رأى عمر»^(٢)!!

وهكذا قام زيد بجمع القرآن من العسب «جريد النخل» واللخاف «صفائح الحجارة» والادم والقراطيس وكانت متفرقة.. فوجه نداءً عاماً: «من كان تلقى من رسول الله شيئاً من القرآن فليأت به».. فجاء الناس بآيات القرآن وسوره.. فلا يقلبون من احدٍ شيئاً، حتى يأتي بشاهدين يشهدان بصحة ما عنده من قرآن!!.. ولهذا فقد رفضت ما تسمى بـ«آية الرجم» التي جاء بها عمر، وزعم أنّها من القرآن، لأنّه لم يستطع ان يُقيم على ذلك شاهدين!! وبقي اثر ذلك في نفس عمر،

فكان يقول — ايام خلافته — لو لا ان يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي!!^(٣)

ومَعَ كل ذلك، لم ينظّم القرآن على شكل سور مرتبة كمصحف، وانما اكتفوا بجمع القرآن في صحف، حتى لا يضيع منها شيء! ثُمَّ اودعت عند ابي بكر ثُمَّ صارت عند عمر، وبعد ذلك كانت عند ابنته حفصة، وفي ايام توحيد المصاحف استعارها عثمان منها، ليُقابل بها النسخ، ثُمَّ رَدَّها اليها، فلَمَّا توفيت اخذها مروان — يوم كانَ والياً على المدينة من قبل معاوية — من ورثتها، وأمر بها فشقَّت^(٤)!!!

تساؤلات مشروعة:

ولا داعي للاسترسال بسرد الروايات التي تتحدَّثُ عن جمع القرآن، سواء في عهد الخليفة الاول أو الثالث.. ولكننا نقساء فنقول:

اين كانَ الامام علي عليه السلام في ذلك الوقت؟! ولماذا لم يفزعوا اليه ليعينهم في «محنة» الجمع والترتيب هذه، والتي يصفها من كُتِّفَ بها (زيد بن ثابت) بقوله «فوالله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لم يكن أثقل عليَّ ممَّا كُلفوني به»^(٥)؟! وهل هناك من هو اكبر خبرة، وأعظم معرفة، بكتاب الله من علي عليه

السلام؟ ألم تُجمع الروايات من الفرقيين أنَّ علياً عليه السلام كانَ أعلم الناس بالقرآن الكريم، وهو القائل «سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آيةٍ إلَّا وأنا أعلمُ أبليلاً نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل، وقوله «والله ما نزلت آيةٍ إلَّا وقد علمت فيم نزلت، واينَ نزلت أن ربي وهبَ لي قلباً عقولاً، ولساناً سؤلاً»^(٦).

ثُمَّ هل ترك رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك القائد الرباني المعصوم، أمرَ القرآن الكريم سُدى وهو معجزتهُ الخالدة، ليُجمعَ من بعده بشهادة شاهدين؟! ألم يعمل الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً من أجل مستقبل القرآن، ويخطط لحمايته وحفظه وصيانته؟! اينَ كُتِّبَ الرحي في زمن الرسول؟! وماذا كانوا يكتبون طوال سنوات النزول؟!!

يقول الامام الخوئي في بيانه: «إنَّ اسناد جمع القرآن الى الخلفاء أمرٌ موهوم، مخالفٌ للكتاب، والسنة، والاجماع، والعقل» ثم يقول «ولو سلَّمنا ان جامع القرآن هو ابو بكر في ايام خلافته، فلا ينبغي الشك في أنَّ كَيْفِيَّةَ الجمع المذكورة، في الروايات المتقدمة، مكذوبة، وان جمع القرآن كان مستنداً الى التواتر بين المسلمين، غاية الامر ان الجامع قد دُوِّنَ في المصحف ما

كَانَ مُحْفَظاً فِي الصُّدُورِ، عَلَى نَحْوِ التَّوَاتُرِ^(٧)

ويقول العلامة البلاغي في تفسيره: «إِنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْتَدِّ بِرَدَاءٍ إِلَّا لِلصَّلَاةِ حَتَّى جُمِعَ الْقُرْآنُ عَلَى تَرْتِيبِ نَزُولِهِ وَتَقَدَّمَ مَنَسُوخُهُ عَلَى نَاسِخِهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْأَسْتِيعَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نَبِئْتُ أَنَّ عَلِيّاً أَبْطَأَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَكْرَهْتَ أَمَارَتِي؟

فَقَالَ: أَلَيْتَ بِيَمِينِي إِنْ لَا أُرْتَدِي بِرَدَاءٍ إِلَّا لِلصَّلَاةِ حَتَّى أَجْمَعَ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَزَعَمُوا أَنَّهُ كَتَبَهُ عَلَى تَنْزِيلِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: فَلَوْ أَصِيبَ ذَلِكَ الْكِتَابُ كَانَ فِيهِ عِلْمٌ»^(٨).

عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما من أحدٍ من الناس يقول أنه جمع القرآن كله، كما أنزل الله إلا كَذَابٌ، وما جمعه وما حفظه كما أنزل الله إلا علي بن أبي طالب».

ويخبرنا الشيخ المفيد أَنَّ الإمام عليّاً عليه السَّلام قد جمع القرآن المنزَّل من أوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَأَلْفَهُ بِحَسَبِ مَا وَجِبَ تَأْلِيفُهُ، فَقَدَّمَ الْمَكِّيَّ عَلَى الْمَدَنِيِّ وَالْمَنَسُوخَ عَلَى النَّاسِخِ، وَوَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ فِي حَقِّهِ»^(٩).

ولهذا فَإِنَّ مَصْحَفَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامَ يَمْتَّازُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَصَاحِفِ بِالتَّرْتِيبِ الصَّحِيحِ لِلسُّورِ الْمَكِّيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ

بحسب التنزيل.. وبالتالي يوفّر علينا جهوداً كبيرة، صرفها ويصرفها المفسرون، في تشخيص المكي والمدني من السور والآيات.. والتي لا تسلم من القصور أو التقصير.

والسؤال الذي يطرح في المقام: لماذا سكّت علي عليه السَّلام عن ذلك ورضي في الترتيب، ولم يَصِرْ على عرض مصحفه الذي كتبه بخط يده؟

يقول العلامة الطباطبائي «ويمكننا القول بجرأة أن سكوت علي عليه السَّلام الذي كان مصحفه يخالف، في الترتيب، المصحف المنتشر، كان لأن ترتيب النزول لم يكن ذا أهمية في تفسير القرآن بالقرآن الذي يهتم به أهل البيت عليهم السلام، بل المهم فيه هو ملاحظة مجموع الآيات ومقارنته بعضها ببعض، لأن القرآن الذي هو الكتاب الدائم لكل الأزمان والعصور والأقوام والشعوب لا يمكن حصر مقاصده، في خصوصية زمنية، أو مكانية أو حوادث النزول واشباهها».

ولكن كم هي الخسارة التي حصلت جرّاء الاختلاف، في ترتيب النزول وتشخيص المكي من المدني؟. وكم هي المعطيات التي ضاعت من أيدينا نتيجة لذلك؟. ولهذا فَإِنَّ العلامة الطباطبائي

قال له عليه السلام: يا طلحة، عمداً كُفِّتُ عن جوابك. فاخبرني عما كتبه القوم أَقرآنَ كُلُّهُ ام فيه ما ليس بقرآن؟ فاجابه طلحة: بل قرآن كُلُّهُ. قال عليه السلام إن اخذتم بما فيه نجوتم من النار، ودخلتم الجنة.. قال طلحة: حسبي اما اذا كانَ قرآناً فحسبي،^(٩١)

المكي والمدني: ضوابط التمييز الثلاثة:
لقد بذل علماء التفسير، قديماً وحديثاً، جهوداً كبيرة من أجل أنْ يشخّصوا السور القرآنية بحسب التنزيل، ليعرفوا على أقل التقادير المكي والمدني منها، إلا أن محاولاته، وإن كانت سهلةً، في بعض السور القرآنية، إلا أنها في غاية التعقيد والصعوبة، في البعض الآخر، الى درجة تجد فيها الاقوال قد تصل الى حد التناقض.. ففي الوقت الذي يتحمس فيه مفسرٌ الى مكية سورة، ويكاد يقطع بذلك، ترى مفسراً آخر يتحمس الى مدنيته، ويكاد يقطع بذلك..

بيد أن هذا التحمس لم ينطلق من فراغ، أو رغبات ذاتية شخصية، وإن كان لها دور شعوري أو لا شعوري، في بعض الاحيان،

يستدرك فيقول: «نعم، بمعرفة هذه الخصوصيات يمكن الاستفادة بعض الفوائد، كالعلم بتاريخ ظهور بعض المعارف والأحكام والقصاص التي كانت مقارنة لنزول الايات، وهكذا معرفة كيفية تقدّم الدعوة الاسلامية، في ثلاث وعشرين سنة، وامثالها... ولكن المحافظة على الوحدة الاسلامية التي كانت الهدف الدائم لاهل البيت هي أهم من هذه الفوائد الجزئية».

«إن الامام أمير المؤمنين عليه السلام، بالرغم من أنه كان أوّل من جمع القرآن، على ترتيب النزول، وردّوا جمعه، ولم يشركوه، في الجمع الاول والثاني، مع هذا لم يبدِ أية مخالفة او معارضة، وقبّل المصحف ولم يقل شيئاً عن هذا الموضوع، حتى في أيام خلافته.

وهكذا أئمة أهل البيت عليهم السلام أولاد علي وخلفاؤه لم يخالفوا في الموضوع، ولم يقولوا شيئاً، حتّى لأخص أصحابهم، بل كانوا دائماً يستشهدون بما في هذا المصحف، ويأمرون الشيعة بالقراءة كما يقرأ الناس»^(٩٢).

ولقد قالها أمير المؤمنين عليه السلام لطلحة، عندما ألح عليه بالسؤال، عن المانع الذي يمنعه من اخراج مصحفه، أثناء فتنة اختلاف المصاحف، في عهد الخليفة الثالث،

إلا أننا نستطيع أن نشخص ثلاثة ضوابط أساسية اعتمدت، في تمييز السور المكية والمدنية، وهي:

الضابط الأول: الرواية (المنقول).

الضابط الثاني: الأسلوب التعبيري

(الشكل).

الضابط الثالث: الموضوع

(المحتوي والمضمون).

الضابط الأول: وينقسم الى نوعين:

أ- روايات المكي والمدني:

وهي التي حددت ترتيب السور بحسب النزول، ففرزت المكي والمدني منها، وتوجد عدة روايات، في هذا الخصوص، بينها بعض الاختلاف، في بعض السور التي اختلف في مدنيتهما أو مكيتها كما ان بينها بعض التفاوت في ترتيب النزول.

وقد نقلت روايتان عن ابن عباس، أحدهما عن طريق عطاء عن أبيه، والآخرى عن طريق مجاهد، ورواية ثالثة عن عكرمة والحسين بن أبي الحسن، ورابعة عن قتادة، وخامسة عن علي بن أبي طلحة، وسادسة رواها اليعقوبي في تأريخه، واليك جدول بتلك الروايات يوضح ترتيب السور المدنية فحسب:

جدول مقارنة:

نستعرض هنا روايات المكي والمدني في تحديد السور المدنية، كما وردت حسب روايات: عكرمة، عطاء، مجاهد، علي بن أبي طلحة، قتادة، اليعقوبي. وكما مبين في الجدول التالي:

عكرمة	عطاء	مجاهد	ابي طلحة	قتادة	اليعقوبي
المطففين	—	—	—	—	المطففين
البقرة	البقرة	البقرة	البقرة	البقرة	البقرة
آل عمران	الانفال	الانفال	آل عمران	آل عمران	الانفال
الانفال	آل عمران	آل عمران	النساء	النساء	آل عمران
الاحزاب	الاحزاب	الاحزاب	المائدة	المائدة	الحشر
المائدة	المتحنة	المتحنة	الانفال	براءة	الاحزاب
المتحنة	النساء	النساء	التوبة	الرعد	النور
النساء	الزلزلة	الزلزلة	الحج	النحل	المتحنة
الزلزلة	الحديد	الحديد	النور	الحج	الفتح
الحديد	القتال	القتال	الاحزاب	النور	النساء
محمد	الرعد	الرعد	الذين كفروا	الاحزاب	زلزلة
الرعد	الرحمن	الرحمن	الفتح	محمد	الحج
الرحمن	الانسان	الانسان	الحديد	الفتح	الحديد
هل اتي	الطلاق	الطلاق	المجادلة	الحجرات	محمد
الطلاق	البينة	البينة	الحشر	الحديد	الانسان
لم يكن	الحشر	الحشر	المتحنة	الرحمن	الطلاق
الحشر	النصر	النصر	الصف	المجادلة	البينة
اذا جاء نصر	النور	النور	التغابن	الحشر	الجمعة
النور	الحج	الحج	الطلاق	المتحنة	المنافقون
الحج	المنافقون	المنافقون	التحريم	الصف	المجادلة
المنافقون	المجادلة	المجادلة	الفجر	الجمعة	الحجرات
المجادلة	الحجرات	الحجرات	الليل	المنافقون	التحريم
الحجرات	التحريم	التحريم	القدر	التغابن	التغابن
التحريم	الجمعة	الجمعة	لم يكن	الطلاق	الصف
الصف	التغابن	التغابن	الزلزلة	التحريم	المائدة
الجمعة	الصف	الصف	النصر	الزلزلة	البراءة
التغابن	الفتح	الفتح		النصر	النصر
الفتح	المائدة	المائدة			الواقعة
براءة	براءة	براءة			العاديات

تاريخي لم يذكر فيه المصدر، فليس له قيمة في سوق التحقيق^(١٦).

ثالثاً: «وعلى فرض صحة هذه الاحاديث واستقامتها، فهي من قبيل الخبر الواحد، وقد ثبت، في أصول الفقه، أنَّ الخبر الواحد غير حجة، في ما عدا الفقه»^(١٧).

رابعاً: «للعلم بمكة السور ومدنيتها، ثم ترتيب نزولها اثر هام، في الابحاث المتعلقة بالدعوة النبوية، وسيرها الروحي والسياسي والمدني في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم وتحليل سيرته الشريفة، والروايات - كما ترى - لا تصلح ان تنهض حجة معتمداً عليها في اثبات شيء من ذلك»^(١٨).

خامساً: «على أنَّ فيما بينها من التعارض ما يسقطها عن الاعتبار»^(١٩).

ب - روايات اسباب النزول:

حيث تمثل اسباب النزول الوقائع والاحداث التي جاءت على اثرها الايات او السور القرآنية، ومن خلال معرفتنا بالسبب وظروفه وأجوائه وزمنه نستطيع ان نشخص ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعدها، وكثيراً ما تختلف اسباب النزول باختلاف الروايات الواردة، فلا بُدَّ من التعامل مع الروايات تعاملًا علمياً من حيث المتن والسند لترجح احدهما على الأخرى، وكثيراً

اننا امام هذه الروايات التي تتحدث عن موضوع له أهميته البالغة، في فقه السيرة والتفسير، لا يمكن أن نطمئن اليها، ونعتمد عليها وحدها، في تشخيص المكي والمدني، لا من حيث سندها ولا من حيث متنها الذي يختلف من رواية الى أخرى في ترتيب السور.

وقد كان موقف علماء التفسير متبايناً تجاهها، ففي الوقت الذي يتخذها البعض موضع ثقتهم، وخصوصاً رواية ابن عباس، باعتبارها جاءت «بطرق وأسانيد اعترف بها ائمة الفن»^(٢٠) حتى قال الزركشي «وعلى هذا الترتيب استقرت الرواية من الثقات»^(٢١) نجد البعض الآخر يرى «أنه لا يمكن الاعتماد عليها بوجه من الوجوه»^(٢٢)، وذلك لانها:

أولاً: ليس لها قيمة الاحاديث الدينية،

لأن سندها لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلم ان ابن عباس مثلاً تعلم الترتيب من النبي او من انسان آخر او هو اجتهادي نظري^(٢٣).

ثانياً: ليس لها قيمة النقول التاريخية،

لأن ابن عباس مثلاً أدرك مدة قصيرة، من حياة الرسول، فلم يكن معه دائماً حتى يشاهد كيفية نزول كل السور والآيات، فلو لم يكن اجتهد في هذا الترتيب فلا بدَّ أنه نقله من انسان آخر لم نعلم شخصه، فهذا نقل

ما تكون الروايات ساقطة عن الاعتبار لضعف سندها.

الضابط الثاني: الأسلوب التعبيري
«الشكل»:

وهو يعتمد على اختلاف السور المكية والمدنية من حيث الأسلوب والشكل، ويتمثل في:

١- طول السورة أو قصرها.

٢- هدوء أو قوة إيقاعها.

٣- لين أو شدة لهجتها.

ان السور المكية تمتاز عادة بقصرها وقصر آياتها وشدة إيقاعها.. إلا ان هذا لا يعني عدم وجود سور مدنية بهذه المواصفات الشكلية.. فسورة النصر مثلاً من السور المدنية رغم قصرها وشدة إيقاعها فيما نجد بعض السور المكية الطويلة كسورة الانعام مثلاً..

ولهذا كان من الخطأ، ان يُعَوَّل على هذا الضابط وحده في عملية التمييز والفرز.

الضابط الثالث: المحتوى
والمضمون:

ولعل هذا هو الأساس الأول الذي يعَوَّل عليه المفسرون في تشخيص السور والآيات القرآنية، باعتبار أن المواضيع التي

تطرحها السور المكية هي - عادة - مواضيع البناء العقائدي الذي يركز على التوحيد والمعاد في تربية الانسان المسلم. فيما نجد مواضيع السور المدنية تتناسب مع تكوين الدولة وتأسيسها وبناء المجتمع الاسلامي. إلا أن هذا لا يعني ان لا تتحدث السورة المدنية عن عقيدة التوحيد والمعاد.

يقول العلامة الطباطبائي «فالطريق المتعين لهذا الغرض هو التدبر في سياق الايات والاستعداد بما يتحصل من القرائن والامارات الداخلية والخارجية، وعلى ذلك نجري في هذا الكتاب (الميزان) والله المستعان»^(٢٠).

ان التشخيص السليم للمكي والمدني يحتاج الى موازنة دقيقة وذكية بين هذه الضوابط الثلاثة.. ولهذا نرى اختلاف التشخيص بحسب:

أولاً: اختلاف العمق في النظر، والدقة في التشخيص.

ثانياً: اختلاف الاولويات في هذه الضوابط.. حيث يعتبر بعض المفسرين ان الروايات هي المعتمد الأول، فيما يرى البعض الاخر ان الاساس الأول هو المحتوى والمضمون، فيما يرى ثالث ان الشكل والاسلوب هو المقدم في التشخيص. ثالثاً: وقد تلعب الافكار المسبقة،

والعصبيات المذهبية، درراً في عملية التمييز والفرز.

رابعاً: كما ويلعب الموقف من الرواية دوراً في الاعتماد على الرواية أو طردها.

خطورة الافكار المسبقة:

أن من الأمور التي يجب الحذر منها في كل حكم ولا سيما في الحكم على السور بانها مكية أو مدنية هو ما يحمله الانسان الباحث من افكار مسبقة، وقناعات فكرية تجعله يسير وقائع القرآن واحداثه على ضوء قناعاته وافكاره، في الوقت الذي يجب أن تكون وقائع القرآن هي التي ترسم لنا القناعات والافكار:

ولهذا فبدلاً من أن يأخذ المفسر من السورة المكية مثلاً المفاهيم التي تطرحها، والاضواء التي تسلطها على الواقع الاجتماعي، ليتعرف على طبيعة المسيرة الاسلامية وما عانتها من عقبات ومحن ومطبات... بدلاً من ذلك، يأتي ليجعل قناعته المسبقة القائلة بأن هذه العقبات حدثت بالمدينة وليس في مكة.. فيقول بمدنية تلك السورة المكية لأن مكيتها لا تنسجم مع ما يحمل من قناعات مسبقه، وتصورات جاهزة.

وقد يكون الامر معكوساً، فيحوّل

السورة المدنية الى مكية، لأن القول بمدنيتها لا ينسجم مع الضوابط والإمارات التي حددها هو في نظرتهم الى المكي والمدني، وإن كانت بعيدة عن منطق الوقائع التاريخية، وسياق السورة القرآنية.

ومن القناعات الخاطئة التي اعتبرت ضابطاً عند بعض المفسرين وعلى اساسها فرزوا السور والايات الى مكية ومدنية، هي الفكرة القائلة أن النفاق ظهر في المدينة بعد الهجرة، ولم يكن في مكة قبل الهجرة منافقون لأن الحالة الاسلامية كانت تعيش الضغوطات الصعبة التي لا يتحملها الا الرساليون المخلصون الذين وضعوا ارواحهم في أكفهم..

مثل تلك الظروف والأجواء لا وجود للمنافقين الذين يعيشون المصلحيه والذاتية واللعب على أكثر من حبل.

وعندما اسس المسلمون دولتهم في المدينة وقويت شوكتهم ظهر المنافقون فاظهروا الايمان بهذا الدين الذي استلم زمان الحكم والسultan، واطنوا الكفر لما رأوا من ذهاب لسلطانهم واطماعهم، فعاشوا التآمر على الاسلام ودولته، واتخذوا إسلامهم نقياً يتسللون من خلاله لاثارة البلبلة في المجتمع، وتمزيق الصفوف.

هذه الفكرة التي سيطرت على بعض

المفسرين جعلتهم يقولون بمدنية سورة العنكبوت على أقوال مختلفة، ففريق قال بمدنيتهما كلها، وآخر بمعظمها، وثالث ببعضها (الاحدى عشرة آية الاولى) ذلك لأن الآية الحادية عشرة تذكر المنافقين بقوله تعالى ﴿وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾.

وبسبب ذلك الاتجاه المسبق الخاطيء، ضاعت الكثير من معاني السورة وأجوائها وأسباب نزولها.

اننا يمكن أن نتصور ظهور التناق في مكة قبل الهجرة رغم تلك الأجواء العصبية والظروف الصعبة التي كانت تمرُّ بها الرسالة والمؤمنون، وذلك بوجهين محتملين:

الوجه الاول: سقوط بعض المؤمنين بالفتنة جرّاء الايذاء والمعاناة.. مما يسبب له الارتياح في الدين، والارتداد الى الكفر، إلا أنه يكتّم ذلك خوفاً من الفضيحة، وطمعاً في اللعب على الحبال المتناقضة، والاستفادة من الجميع.

ولعل هذا ما توضّحه سورة العنكبوت في قوله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَّلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي

صدور العالمين * وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ (العنكبوت: ١٠-١١).

ومن المعلوم أنّ الفتنة والايذاء في الله «أَمَّا كَانَ بِمَكَّةَ، فلم تكن في المدينة بعد الهجرة فتنة»، وقد جاء التعبير بأذا «الدالة على تحقق الوقوع بخلاف مجيء النصر، حيث عبّر عنه بأن الشرطية الدالة على امكان الوقوع دون تحققه»^(٢١).

ولهذا فإنّ العيش في أجواء الفتنة يحتاج الى جهادٍ وصبرٍ عظيمين، وهذا ما تحدثت عنه الآية السادسة من سورة العنكبوت ﴿وَمَن جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ والتي جعلها البعض دليلاً آخر على مدنية السورة! وكأنّ الجهاد لا يطلق إلا على القتال في ساحات الحرب وميدان المعركة العسكرية.

الوجه الثاني: دخول بعض المنافقين في الاسلام رغم قساوة الظروف، جرّاء التطلع الى المستقبل، وتغيّر معادلات القوى في الساحة.. فتراهم «يعيشون على خطر مصرّين على ذلك رجاء ان يوفقوا يوماً لاجراء مرامهم، ويتحكموا على الناس باستقلالهم بادارة رحي المجتمع والعلو في الأرض» وخصوصاً أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان «يذكر في دعوته لقومه ان لو آمنوا به واتبعوه كانوا ملوك الأرض».

ولهذا فأنه «من الجائز عقلاً أن يكون بعض من آمن به يتبعه في ظاهر دينه طمعاً في البلوغ بذلك إلى أمنيته وهي التقدم والرئاسة والاستعلاء، والآخر المترتب على هذا النوع من التفاق ليس هو تقليد الأمور وتربص الدوائر على الاسلام والمسلمين وافساد المجتمع الديني بل تقويته بما امكن وتقديته بالمال والجاه لينتظم بذلك (الامر) ويتهيا لاستفادته منه واستدراجه لنفع شخصه» (٢٢).

ولعل هذا ما يُشير اليه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ (العنكبوت: ١٠)، فهو لا - على ما يظهر - انما دخلوا في الاسلام في مكة لانهم يترقبون النصر والغلبة ليكون لهم الغنم، من دون أن يكون عليهم الغرم.. ولهذا فإن عملية الايذاء اذا وصلت الى درجة تجعلهم يعيشون اليأس من المستقبل، يبدأون بالشكوى والجزع مما هم فيه من المحنة التي اصبحت تضغط عليهم بثقلها وقد تكلفهم حياتهم.. فتذهب أحلامهم المستقبلية ادراج الرياح.

وهكذا تلعب المواقف المسبقة والاتجاهات النفسية للمفسر دورها الكبير في ليّ عنق النص القرآني، وفرض قناعاته واتجاهاته عليه.

من هذا المنطلق ينبغي الانتباه الى خطورة الافكار المسبقة، والملاحج الجاهزة التي قد يتخذها المفسر في تشخيص المكي والمدني من السور القرآنية، التي تجعله يرفض الكثير من القرائن والروايات والوقائع التاريخية المخالفة لنظريته وقناعاته، بدلاً من أن يغيّر نظريته ويصحح قناعاته على ضوء تلك المعطيات.

سورة الانسان: نموذج تطبيقي:

ومن أجل أن يتضح دور تلك الضوابط الثلاثة في تشخيص المكي والمدني، لنبدأ من اللجوء الى النماذج التطبيقية، ولناخذ سورة الانسان (الدهر) نموذجاً لذلك.

لقد اختلف المفسرون في مدنية سورة الانسان، فبعضهم تحمس كثيراً لمكيته، فيما تحمس آخرون لمدنيته.

١- الروايات:

أن الروايات مستفيضة من الفريقين في مدنية سورة الدهر.

بل لعلها تصل الى حد التواتر في روايات اهل البيت عليهم السلام. سواء كانت روايات القسم الاول (المكي والمدني) او روايات القسم الثاني (أسباب النزول)، واليك الروايات:

١- رواية عكرمة والحسن بن ابي الحسن. وقد ذكرها السيوطي في اتقانه عن البيهقي في دلائل النبوة^(٢٢).

٢- رواية عطاء عن ابيه عن ابن عباس، وقد ذكرها السيوطي في الاتقان عن ابن الضريس في فضائل القرآن باسناده عن عثمان بن عطاء الخراساني عن ابيه عن ابن عباس^(٢٤).

٣- رواية مجاهد عن ابن عباس، وقد ذكرها صاحب الاتقان عن البيهقي في الدلائل باسناده عن مجاهد عن ابن عباس^(٢٥).

٤- رواية ابن عباس: في الدر المنثور اخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الانسان بالمدينة^(٢٦).

٥- رواية سعيد بن المسيب عن علي عليه السلام: في المجمع باسناده عن الحاكم باسناده عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي طالب انه قال: سالت النبي عن ثواب القرآن: فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء.

فاؤل ما نزل عليه بمكة فاتحة الكتاب ثم اقرأ باسم ربك - الى ان قال - واؤل ما نزل بالمدينة سورة البقرة ثم الانفال ثم آل عمران ثم الاحزاب ثم الممتحنة ثم النساء ثم

اذا زلزلت ثم الحديد ثم سورة محمد ثم الرعد ثم سورة الرحمن ثم هل أتى (الانسان)^(٢٧).

٦- رواية ابي حمزة الثمالي: وفي المجمع عن ابي حمزة الثمالي في تفسيره قال: حدثني الحسن بن الحسن ابو عبد الله بن الحسن انها مدنية نزلت في علي وفاطمة السورة كلها^(٢٨).

روايات أسباب النزول:

١- رواية ابن عباس: في الدر المنثور اخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ...﴾ الآية. قال: نزلت هذه الآية في علي بن ابي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم^(٢٩).

٢- رواية ابن عباس: وفي الكشف عن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناس معه. وذكر الزمخشري رواية النذر المعروفة ومجيء المسكين واليتيم والاسير ونزول السورة.

قال صاحب تفسير الميزان: الرواية مروية بغير واحد من الطرق عن عطاء عن ابن عباس. ونقلها البحراني في غاية المرام عن ابي المؤيد الموفق بن احمد في كتاب

وهل زَوَّجَتْ فاطمٌ غيره
وفي غيره هل أتى هل أتى (٢٩)

٣- رواية عطاء عن ابن عباس: في أسباب النزول للواحدي النيسابوري في قوله تعالى ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا﴾ الآية. قال عطاء عن ابن عباس: وذلك ان علي بن ابي طالب نَوَّبَهُ أَجَرَ نَفْسِهِ يسقي نخلاً بشيء من شعير ليلة، حتى اصبح وقبض الشعير وطحن ثلثه، فجعلوا منه شيئاً ليأكلوه يُقال له: الخزيرة (العصيدة). فلما تمَّ انضاجه أتى مسكين فاخرجوا اليه الطعام، ثم عمل الثلث الثاني، فلما تمَّ انضاجه أتى يتيم فسأل فاطمعه. ثم عمل الثلث الباقي، فلما تمَّ انضاجه أتى اسير من المشركين فاطمعه، وطووا يومهم ذلك. فأنزلت فيه هذه الايات، (٣٠).

ولم يذكر الواحدي غير هذا السبب في نزول الآية.

٤- رواية الامام الصادق عليه السلام: في تفسير القمي عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان عند فاطمة عليها السلام شعير فجعلوه عصيدة.

وذكر الرواية الى ان قال: فأنزل الله سبحانه الايات فيهم، وهي جارية في كل مؤمن فعل ذلك لله عز وجل.

فضائل أمير المؤمنين بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس وعنه بإسناد آخر عن الضحاك عن ابن عباس وعن الحموي في كتاب فرائد السمطين بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس، وعن الثعلبي بإسناده عن ابي صالح عن ابن عباس، ورواه في المجمع عن الواحدي في تفسيره.

وقد ذكر صاحب تفسير البصائر جماعة كبيرة من أعلام السنة من الذين ذكروا هذا الحديث، ومن أهمهم: ابن الاثير في (اسد الغابة)، البغوي الشافعي في (معالم التنزيل)، وابن حجر العسقلاني في (الاصابة)، سبط ابن الجوزي في (التذكرة)، محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى)، ابن كثير الدمشقي في (البداية والنهاية)، الفخر في تفسيره (مفاتيح الغيب)، أبو حيان الاندلسي في تفسيره (البحر المحيط)، البيضاوي في تفسيره (انوار التنزيل)، النظام النيشابوري في تفسيره (غرائب القرآن)، والالوسي في تفسيره (روح المعاني).

حتى ان الالوسي نقل عن امام الشافعية محمد بن ادريس المطلبى الشافعي قوله:

الى م الى م وحتى متى
أعاتب في حب هذا الفتى

قال العلامة الطباطبائي في ميزانه:

روى ذلك البحراني في غاية المراد عن المفيد في الاختصاص مسنداً، وعن ابن بابويه في الامالي باسناده عن مجاهد عن ابن عباس، وباسناده عن سلمة بن خالد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام، وعن محمد بن العباس بن ما هيار في تفسيره باسناده عن ابي كثير الزبيري عن عبد الله بن عباس، وفي المناقب انه مروي عن الاصمغ بن نباتة^(٣١).

ولا يسعنا استقصاء الروايات في هذا المقام والتي تؤكد على نزول السورة في علي عليه السلام.

اما ما روي في قصة الحبشي أو الرجل الاسود الذي «فاضت روحه» أو «زفر زفرة فخرجت نفسه» عندما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة الانسان، فهذه الروايات «على تقدير صحتها لا تدل على ازيد من كون نزول السورة مقارناً لقصة الرجل، واما كونها سبباً للنزول فلا»^(٣٢).

الضابط الثاني: الاسلوب التعبيري:

يظهر من السورة انها اقرب في اسلوبها وشكلها الى السور المكية، وان كانت هادئة في ايقاعها.

الضابط الثالث: المحتوى

والمضمون:

فاننا نلمح بعض مواضيع السور المكية حيث تحوي على «صور النعيم الحسية المفصلة الطويلة» و«صور العذاب الغليظ» وتوجيه «الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الى الصبر لحكم ربّه، وعدم اطاعة اثم منهم أو كفور، مما كان ينزل عند اشتداد الاذى على الدعوة واصحابها في مكة، مع امهال المشركين وتثبيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الحق الذي نزل عليه، وعدم الميل الى ما يدهنون.. كما جاء في سورة القلم، وفي سورة المزمل، وفي سورة المدثر مما هو قريب من التوجيه في هذه السورة»^(٣٣).

بيد اننا في نفس الوقت نلمح بعض المواضيع المدنية في السورة ذاتها، حيث نجد انها تذكر «الأسير» في قوله تعالى ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيرًا﴾، ووجود «الأسير فيمن اطعمه هؤلاء الابرار نعم الشاهد على كون الايات مدنية، فان الاسر انما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظهور الاسلام على الكفر والشرك لا قبلها». وكذلك الحال في موضوع النذر في قوله تعالى ﴿يُؤْفَوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ

وقد لجأ بعض المفسرين الى تأويل الاسير بعدة تأويلات متكّفة، حيث قال بعضهم ان المقصود به: الاسير من اهل القبلة في دار الحرب بايدي الكفار، وقال آخر هُوَ المحبوس، وقال ثالث هُوَ المملوك من العبيد، وقال رابع هُوَ الزوج.. «كل ذلك تكلف من غير دليل يدل عليه» (٢٤).

وبالموازنة بين تلك الضوابط الثلاثة رجّح بعض المفسرين مكية السورة.. بل وقطع بذلك، حيث اعتبرها من «بواكير ما نزل من القرآن المكي».. واعتبر ان احتمال مدنية السورة «هُوَ احتمال ضعيف جداً، يمكن عدم اعتباره»، وفسر «الاسير» في قوله «مُسْكِيناً وَيَتِيماً وَاسِيراً» من ضمن «الضعاف المحاويج»، كما فسر «النذر» في قوله «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ» بمعنى «اعم من المعنى العرفي المتبادر من كلمة «النذر» ليكون معناه «ما اعتزموا من الطاعات، وما التزموا من واجبات».

ومن الغريب ان صاحب الظلال قد أهمل روايات اهل السنة التي وصلت الى حد الاستفاضة على مدنية السورة، كما أهمل روايات اهل البيت التي وصلت حد التواتر!! ولم يذكر منها شيئاً، في الوقت الذي تجده في كثير من الاحيان يذكر بعض روايات

اسباب النزول وغيرها رغم ضعفها ووهنها سنداً ومقتناً ويعول عليها في تفسيره.

ومع اعتراف صاحب التفسير الحديث «محمد عزة دروزه، على أن «الروايات تقتضي ان تكون الآيات مدنية، إلا أنه يرى أن «الطابع المكي قوي البروز عليها». ولهذا فإنه ورغم الروايات المستفيضة من غير الشيعة يرى أن نزول الآيات في سورة الإنسان في علي وفاطمة عليهما السلام «فما نالت حفاوة المفسرين الشيعة كثيراً، الذين ولعوا في صرف كثير من الآيات الى علي رضي الله عنه وذريته بقطع النظر عن المناسبة والسياق حتى لقد يخطر بالبال ان تكون رواية مدنية السورة او الآيات من ذلك الباب» !! *

ان من الخطأ ان يكون المقياس في تشخيص المكي والمدني على المحتوى والمضمون، او الشكل والاسلوب، وإهمال الروايات المستفيضة بل المتواترة بحجة ان السورة تتحدث عن يوم القيامة وما سيواجه المجرمين فيه من عذاب وبحجة انها ترسم «صور النعيم الحسيّة المفصلة الطويلة وصور العذاب الغليظ». ولست أدري هل ان أصول الدين تختص بمرحلة ما قبل الهجرة فحسب، بحيث لا يمكن ان يركّز عليها القرآن في تربية الأمة بعد الهجرة ويذكرها في

احدى سورته؟! هل ان المجتمع الاسلامي لم يعد بحاجة الى من يذكره بأصول دينه من توحيد ومعاد ويوم قيامة؟ فهذه سورة الحج يجمع المفسرون على انها من السور المدنية أو على اقل التقادير «مشاركة بين مكية ومدنية»، والذي «يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية، وجو السور المكية، فموضوعات التوحيد والتخويف من الساعة واثبات البعث وانكار الشرك ومشاهد القيامة وآيات الله الماثلة في صفحات الكون.. بارزة في السورة والى جوارها الموضوعات المدنية من الاذن بالقتال، وحماية الشعائر، والوعد بتنصر الله لمن يقع عليه البغي، وهو يرد العدوان، والامر بالجهاد في سبيل الله، وهكذا «تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهوبة الى قوة الأوامر والتكاليف، وتبرير الدفع بالقوة، وتأكيد الوعد بالنصر والتمكين» (٣٦).

ان ابتداء سورة الحج بقوله تعالى ﴿يا ايها الناس اتقوا ربكم إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعٍ عَمَّا أَرْضَعْتَ وَتُضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾..

ان ذلك لا يعني بالضرورة ان تكون هذه الايات مكية.. لأن ذكر هذا الموضوع

الاساس في التصور والفكر الاسلامي لا يختص بمرحلة دون مرحلة، ولا بزمان دون زمان..

كما وان ذكر السورة لبعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية لا يعني بالضرورة ان تكون من السور المدنية..

وقد اختلفت الروايات في سورة المطففين. فبعضهم قال بمكيتهما، والآخر بمدنيتهما، ولكننا اذا نظرنا الى محتواها نجد انها تعالج قضية اقتصادية معاملتية في تصديها لظاهرة التطفيف في الكيل والميزان.. فهل يحق لنا ان نجزم بمدنيتها لانها تصدت لذلك، أو لابد من عقد موازنة دقيقة بين الضوابط والموازن في التشخيص؟

اننا نجد صاحب الظلال في سورة المطففين يلجأ الى تأويل المضمون المدني للسورة، لأنه - على ما يبدو - اعتمد على الروايات والشكل التعبيري، فقال بمكيتهما، حيث يقول: «والتصدي لشأن المطففين بهذا الاسلوب في سورة مكية امر ملفت للنظر. فالسورة المكية عادة توجه اهتمامها الى أصول العقيدة الكلية: كتنوير وحدانية الله، وانطلاق مشيئته، وهيمنته على الكون والانسان.. وكحقيقة الوحي والنبوة.. وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء مع

السماري مواقفاً للجماهير المستغلة ولم يكن قط محذراً لها حتى وهو محاصر في مكة...»^(٢٧).

إذا كَانَ الموضوع (المحتوي والمضمون) المدني للسورة لم يَغَيَّر من قناعتنا في مكيتها وحاولنا أن نجد له الحكمة والدلالات والايحاءات، باعتباره يمثل «لفتة مبكرة»، فلماذا لا نقبل بـ«اللفتة المتكررة» التي تأتي للتأكيد على أصول العقيدة التي لا تختص بزمانٍ دون زمان ومكانٍ دون مكان، بل لأبدٍ وان يكون التذكير بها طوال مراحل المسيرة، سواء كانت في مرحلة الدعوة والثورة أو في مرحلة الحكم والدولة. وخصوصاً إذا كان المضمون يتضمن مواضيع مدنية في ظاهره لا يمكن التخلّص منها إلاّ بتأويلات متكلفّة، متجاهلين وقائع تاريخيّة شهدت كتب السيرة على وقوعها، واستفاضت الروايات من الفريقين على نقلها، وألف الشعراء قصائدهم في أحداثها.

ان الموازنة بين الضوابط الثلاثة في تمييز المكي والمدني يحتاج أولاً وقبل كلّ شيء الى الموضوعيّة في التشخيص والحكم، والابتعاد عن العصبية والاهواء التي تجعل بعض المفسرين غافلاً عن أوضاع الدلالات وأروع الظلال والاشارات،

العناية بتكوين الحاسة الاخلاقية في عمومها، وربطها بأصول العقيدة. أمّا التصدي لمسألة بذاتها من مسائل الاخلاق — كمسألة التطفيف في الكيل والميزان — والمعاملات بصفة عامة، فأمرٌ جاء متأخراً في السورة المدنية عند التصدي لتنظيم حياة المجتمع في ظلّ الدولة الاسلامية، وفق المنهج الاسلامي الشامل للحياة».

«ومن ثمّ فإنّ التصدي لهذا الأمر بذاته في هذه السورة المكيّة أمرٌ يستحق الانتباه، وهو يشي بَعْدَ دلالات متنوعة، تكمن وراء هذه الايات القصار».

وراح سيد بيراعته الأدبية يعدد الدلالات والايحاءات لهذه «اللفتة المبكرة» في البيئه المكيّة، ومن جملتها شموليه المنهج القرآني «الحياة الواقعية وشؤونها العمليّة» واقامتها على الاساس الاخلاقي العميق الاصيل في طبيعة هذا المنهج الالهي القويم. فقد كره هذه الحالة الصارخة من الظلم والانحراف الاخلاقي في التعامل. وهو لم يتسلم بعد زمام الحياه الاجتماعية، لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة. وارسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين. وهم يومئذٍ سادة مكة، واصحاب السلطان المهيمن.. فكان الاسلام بهذه الصيحة المنبعتة من ذاته ومن منهجه

الدروس والمعطيات:

أن لمعرفة وتشخيص المكي والمدني معطيات رائعة في حركة الاسلام الحاضرة، وفي اعطاء النظرة القرآنية الصائبة.. ويمكننا أن نذكر اهم المعطيات والدروس:

أولاً: المسيرة الاسلامية: بين الدعوة والدولة:

أن التشخيص الدقيق للصور المكيّة والمدنية يرسم لنا وبوضوح حركة الدعوة الاسلامية في عصرها الأول بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تمرّ بمرحلتين مختلفتين: مرحلة ما قبل الدولة، ومرحلة ما بعد الدولة، اي (ق. د) (ب. د).. وبالتالي يوفر لنا الاطلاع على طبيعة المسيرة في كل من المرحلتين.. ذلك لأنه من الطبيعي أن تختلف طبيعته التحرك والبناء في كل منهما.. فإن لكل مرحلة ملامحها وأهدافها وشعاراتها..

أن القرآن المكي يمثل حركة الدعوة وانطلاقتها ومعاناتها وعقباتها وشعاراتها وأهدافها.. وهي تشق طريقها المليء بالعقبات والمعاناة متحدية اساليب الاعداء في ساحه المواجهة والصراع.. فمن اسلوب الاستهزاء والسخرية الى اسلوب المسارمة والقبول بانصاف الحلول، الى اسلوب السجن والنفي والتصفية الجسدية: ﴿واذ

في الوقت الذي تصبح فيه الأوهام حقائق موضوعية، والروايات الموضوعية دلائل واقعية!

ولهذا فانتا لا نهتقرب اذا ما طالعنا ادعاء عكرمة مثلاً بمدنية سورة الكوثر، وتصويب السيوطي بقوله: «الصواب أنها مدنية، ورجحة النووي في شرح مسلم لما اخرجہ مسلم عن انس، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين اظهرنا، اذ اغفى اغفاء فرفع رأسه مبتسماً، فقال: أنزلت عليّ أنفاً سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿انا اعطيناك الكوثر...﴾»^(٢٨).

ولا نستغرب كذلك من استثناء آيتين من سورة براءة المدنية (الآية ١١٢ — ١١٤) والادعاء بأنهما نزلتا في مكة في شأن ابي طالب عندما حضرته الوفاة، «وابي ان يقول: لا إله إلا الله». فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: لا استغفرنّ لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى...﴾»^(٢٩).

نعم، لا نستغرب ولا نعجب من كل تلك الادعاءات والتخرصات التي تخالف المتواتر من الروايات، والحقائق الواضحات البينات، ذلك لأنه إذا عرف السبب بطل العجب!

يَمَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمَكُرُون وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ
خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٤٠﴾

إنها مرحلة ﴿كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾^(٤٠) ومرحلة
﴿تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ﴾^(٤١)،
فلابدَّ أَنْ تَأْتِيَ الْأَمْرَ والتوجيهات الْقِرْآنِيَّة
مُلبِيَّةً لاحتياجات المرحلة، ومستجيبةً
لتحدياتها، لترسم للمسلمين وهم ﴿قَلِيلٌ
مُسْتَضْعَفُونَ﴾^(٤٢) الأهداف والشعارات،
وتعطي لهم طرق مواجهة الأحداث
والتحديات

أما القرآن المدني فإنه يمثل حركة
الدولة وانطلاقها ومعاناتها وعقباتها.. وهي
تسعى في تأسيس دستورها، وإقامة
مؤسساتها، وتخطيط اقتصادها، وتكوين
المجتمع الإسلامي، ومواجهة عوامل الهدم
الداخلية والخارجية.

ولهذا كَانَ لِكُلِّ مِنَ الْقُرْآنِ الْمَكِّي
والمدني أهدافه وأسلوبه وتوجيهاته في
عملية البناء وقضية التغيير.. في الوقت الذي
تشترك فيه المرحلتان في الكثير من
العناصر الثابتة غير المتحركة والتي لا تقبل
التغيير.. فقد تتغير الأهداف المرحلية إِلَّا أَنْ
الهدف الأساس ثابتٌ لا يتغير، وقد تختلف
الطرق والأساليب إلا أن المضمون الكلي
والتصورات الأساسية لا تقبل الاختلاف،

وقد تتبدل قوى الصراع ونوعية الاعداء إِلَّا
أَنْ هُويَةَ الصراع وطبيعة المواجهة واحدة..
ذلك لِأَنَّ المرحلتين وَإِنْ كَانَتَا مُخْتَلِفَتَيْنِ إِلَّا
أنهما تمثلان حركة الدعوة ومسيرتها
التصاعدية التكاملية في تحقيق الأهداف
الكبرى، وإقامة حكم الله في الأرض:

﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: ٣٠).

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (القمر: ٥).

فإذا كَانَ المسلمون في مرحلة الدعوة
والثورة يعيشون الاستضعاف والقهر
والمظلومية، فإنهم في مرحلة الدولة
يعيشون القوة والتمكين والغلبة.. ولا يمكن
للاسلام أَنْ يحقق أهدافه في الحياة من
دُونِ دَوْلَةٍ وَحَاكِمِيَّةٍ وَسُلْطَانٍ.

إِنَّ «الدولة والثورة» هما حركة الدعوة
في مسألة التطبيق، كما أن الدعوة هي
النظرية في خط الثورة والدولة في حركة
الإنسان في الواقع، ويبقى الفرق بين الدولة
والثورة، أَنَّ الثورة تعني التحرك نحو تحقيق
الشروط الموضوعية لتحضير الأرض
وتنقيتها من كُلِّ العوامل المضادة للتغيير،
وتهيئة الأوضاع الملائمة في الجوانب
السلبية والإيجابية لحركة الدولة.. ولذلك

فإن الثورة لا تعبّر في طبيعتها عن منطق مخالف لمنطق الدولة، لانهما يمثلان المنطق التكاملي في تحويل الدعوة في خطها النظري الى حركة حية في الواقع التطبيقي، فيما هي المقدمات والنتائج، مما يجعل من الدولة قمة الثورة»^(٤٣).

ان دراسة واعية للمنهج القرآني بكلتا مرحلتيه: المكية والمدنيّة يجعلنا نعيش البصيرة في حركة الدعوة في بناء القاعدة الرساليّة التي تعيش العقيدة حركة في القلب والروح والعقل والضمير قبل ان تعيشها حركة في السياسة والدولة والاقتصاد والمجتمع.. كما ويجعلنا نعيش البصيرة في حركة الثورة لتنتقل بخطى صحيحة في اقامة الدولة على أسس سليمة وقواعد رصينة..

ولهذا كانت الدولة «وسيلة لتحقيق الاهداف السامية»^(٤٤) على حد تعبير الامام الخميني، و«تصعيداً للعمل النبوي»^(٤٥) على حد تعبير المرجع الشهيد محمد باقر الصدر، و«قمة الثورة»^(٤٦) على حدّ تعبير العلامة فضل الله.

لقد «ظَلَّ الانبياء يواصلون بشكلٍ وآخر دورهم العظيم في بناء الدولة الصالحة، وقد تولى عددٌ كبير منهم الاشراف المباشر على الدولة كداود

وسليمان وغيرهما، وقضى بعض الانبياء كل حياته وهو يسعى في هذا السبيل كما في حالة موسى عليه السلام، واستطاع خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوجّه جهود سلفه الطاهر باقامة انظف واطهر دولة في التاريخ شكّلت بحق منعطفاً عظيماً في تأريخ الانسان وجسدت مبادئ الدولة الصالحة تجسيداً كاملاً ورائعاً»^(٤٧).

ولقد استوعب الامام الخميني مسيره المعاناة والتعكيب في القرآن الكريم، فكان يقول لانصاره وموَّع يش في منفاه قبل انتصار الثورة الاسلاميّة باكثر من عشر سنين: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم اذ صَدَعَ بالرسالة لا يملك من اسباب القوة الاّ صبيّاً لم يتجاوز العاشرة هو علي بن ابي طالب عليه السلام، وامرأة متقدمة في العمر هي زوجته خديجة، فقد آمنّا به ونصراه وأعاناه على امره، وكان سائر الناس يؤذونه ويعاندونه ويكذبونه، ولكنّ اليأس لم يكن له الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناصريه سبيل، فقد ثبتوا بعزم وصبر وحزم حتى ظهر امرُ الله، وخسر هنالك المبطلون. وضرب الاسلام اوتاده في شرق الارض وغربها»^(٤٨).

ثانياً: وضوح المنطقات والأهداف
إنّ عيش اجواء نزول السورة القرآنية

ولو بصورة اجمالية، يرسمُ لنا المنطلق الصحيح في فهم آياتها واهدافها والدروس التي تريد اعطاها.

ولا يخفى ان معرفة سورة ما بأنّها مكّيّة مثلاً يجعلنا نعيش اجواء المعاناة والآلام والاستضعاف والضغطات الكبيره التي كان يعيشها المؤمنون الرساليون.

فعندما نعرف ان سورة يوسف مثلاً، نزلت في تلك الاجواء العصيبة، ندرك جيداً اهداف تلك القصّة، واسرار مجيئها في ذلك الطرف الرهيب.. في السنوات الأخيرة من حياة الدعة في مكة قبيل الهجرة..

إنّها تريد ان تصوّر للمؤمنين المحاصرين هناك، مسيرة المعاناة والعقبات التي مرّ بها ذلك الرسالي الصابر المحتسب.. وهو ينتقل من محنة الى محنة، ومن معاناة الى معاناة.. فما تزيده المكائد إلاّ سودداً، والمكر إلاّ علواً.. ترعاه يد الغيب المقتدرة لتجعله متمكناً في الارض ﴿يَتَبَوَّءُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ بعد ان كان يعيش ضيق الجبّ وضنكه، ومهانة الرق وذلته، وظلمة السجن وحلكته.

وكانَ قصّة يوسف عليه السلام تريدُ أن ترسم للمؤمنين المحاصرين في مكّة مسيرة المعاناة والصبر والتمكين.. لتعطيهم درساً بليغاً من دروس التاريخ ملخصه: ﴿إِنَّهُ مِنْ

يَتَّقُ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (يوسف: ٩٠)، وان الاعداء مهما اجمعوا في القضاء على المؤمنين، فان ذلك لا يزيدهم إلاّ اقتراباً من النصر والغلبة والظفر: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: ٢١)، وان المعاناة اذا ما وصلت الى قمته انفجرت: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ نَشْءٍ لَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (يوسف: ١١٠).

وعندما نريد أن ندرس سورة العنكبوت، وما تُريد أن تعطيه من دروس، لابدّ وان نضع في الحسبان أنّها نزلت قبل الهجرة.. حيث أجواء المعاناة والاستضعاف.. فها هم المؤمنون يرون الكفر حصيناً منيعاً يعيش القوّة والكثرة والكبرياء.. في الوقت الذي يعيشون فيه التشرد والخوف والفتنة.. واذا بسورة العنكبوت تنزل على قلب الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، لترسم للمؤمنين المستضعفين المعذّبين حقيقة القوى في ساحه الصراع، وتبصّرهم بالمستقبل القريب الذي ينتظرهم.. ولتقول لهم ان قوى الكفر التي ترونها امامكم، بخيلها وخيلائها، إنّما هي قوى عنكبوتية، لا تملك مقومات القوّة والبقاء، ولا تملك عناصر النصر

والغلبة: ﴿مِثْلَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ
أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت: ٤١) وهكذا تبدأ لتقصّ
للمؤمنين نهاية اعداء الرسالات السماوية،
وكيف كَانَ مصيرهم الزوال والانتهاء،
فهؤلاء قوم نوح اخذهم الطوفان وهم
ظالمون،، وهؤلاء قوم لوط قد أنزل الله
عليهم «الرجفة فاصبحوا في دارهم
جاثمين»، وهؤلاء الطواغيت قوم عاد وثمود
وقارون وفرعون وهامان استكبرا وبغوا
﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ
مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يُظْلِمُونَ﴾ (العنكبوت: ٤٠).

وتنتهي سورة العنكبوت بعد أن
بصّرت المؤمنين بحقيقة القوى وعواقب
الصراع، بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ﴾ (العنكبوت: ٦٩).

وعندما نعيش أجواء الاستضعاف في
مكة ونحن نقرأ سورة القصص.. نجدها
ترسم للمؤمنين المستضعفين صورة العجز
التام الذي عليه اعداؤهم، رغم ما يملكون من
حول وقوة وطول..

كما وترسم صورة الغفلة رغم ما هم
عليه من حذر ويقظة!!.. فهذا موسى طفلاً
صغير رغم كُُلِّ القرارات الجائرة بالقضاء
عليه، ورغم كل العيون المبيوثة في الشوارع
والازقة والبيوت بحثاً عنه.. يعيش في قصر
فرعون، وينمو ويتربّع على يديه، ويكبر
في احضان.. ليقضي بعد ذلك عليه وعلى
جنوده واعوانه!

لقد ركزت السورة على طفولة موسى..
وكيف تتقاذفه أمواج البحر المتلاطمة..
لتأتي به الى قصر فرعون!!.. كل ذلك من
اجل ان يدرك المؤمنون عجز القوى الطاغية،
وغفلتها ووهن كيدها وخيبة مكرها.

وهكذا نرى السور المكية في عرضها
لقصة موسى عليه السلام تختلف عن السور
المدنية.. فبينما تركز الاولى على قصة
صراعه مع فرعون، تركز الثانية على قصة
صراعه مع قومه بني اسرائيل أنفسهم!!..
وبذلك تختلف المشاهد والمواقف التي
تعرضها السورة المكية عن المشاهد
والمواقف التي تعرضها السورة المدنية.

فقد احتلت قصة موسى عليه السلام مع
قومه بني اسرائيل في سورة البقرة المدنية،
مساحة واسعة من الآيات المباركة، تتحدث
عن معاناة موسى عليه السلام من قومه،
تمردهم، عصيانهم، مؤامراتهم، هروبهم من

لصراع موسى عليه السلام مع فرعون وليس مع قومه: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ...﴾ (مرد: ٩٦-٩٩).

وفي سورة الاسراء المكيّة: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا...﴾ (الاسراء: ١٠١ - ١٠٤).

إن من اسرار هذه الظاهرة في قصّة موسى واختلاف المشاهد المعروضة في القرآن المكي والمدني.. هُوَ طبيعة الصراع في كل من المرحلتين.. فإنّ السور المكيّة تريد أن تعطي للمؤمنين المستضعفين في مكّة، الأمل الكبير في ترقب النصر، وعدم اليأس من روح الله، وترسم لهم موازين القوى وحقيقتها في ساحه الصراع والمواجهة.. حيث تبدو قوى الكفر رغم ما تملك من عدد وعدّة، قوى عنكبوتية عاجزة غافله.. لا تملك عناصر البقاء والدوام.. فيما تحتضنُ اليد الالهية القوّة الايمانية وترعاها من كيد اعدائها.

اما السور المدنيّة فانها تريد أن تسلط الاضواء على اليهود باعتبارهم العدو الاول للدولة الاسلاميّة، لتكشف عن مكرهم

القرارات، نقضهم للعهود والمواثيق: ﴿وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجَلُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ...﴾ (البقرة: ٥١-٦٠). ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ...﴾ (البقرة: ٦٠)، ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً...﴾ (البقرة: ٦٧ — ٧٢)، ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجَلُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (البقرة: ٩٢).

وتحدثت سورة النساء المدنيّة عن مشاهد التمرد والعصيان والاعتداء على الأنبياء ومعاناة موسى عليه السلام معهم: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً...﴾ (النساء: ١٥٢-١٦١).

وفي سورة المائدة المدنيّة نجد قصّة موسى ومعاناته مع قومه: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ...﴾ (المائدة: ٢١-٣٦).

وفي سورة الصف المدنيّة عرض لمعاناة موسى وعيسى عليهما السلام مع بني اسرائيل ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُوذَوْنَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ...﴾ (الصف: ٥-٦).

بينما نجد في سورة هود المكيّة عرضاً

وكيدهم ونقضهم للعهود والمواثيق، كما
تكشف عن دورهم الخطير في تاليب الاعداء
على الاسلام وقيادته ودولته.. وهي في
نفس الوقت تحذر المؤمنين من أن يكونوا
كبنى اسرائيل في تعاملهم مع قيادتهم
الشرعية، حتى لا يعيشوا التمرد على
قراراتها كما عاش اليهود، ولا العصيان
لمخططاتها والهروب من تنفيذ أوامرها
وتوجيهاتها. إلا أن هذا لا يعني أن لا نتحدث
بعض السور المكية عن صراع موسى (ع)
مع قومه كما في سورة طه وغيرها.

وهكذا نرى مدى الفائدة الكبيرة في
عيش اجواء النزول، وطبيعة الظروف التي
اكتنفت نزول السور القرآنية، في استجلاء
المنطلقات، واستيعاب الأهداف، وفهم
أسلوب القرآن في مواكبة الأمة وتطورها.

ثالثاً: وضوح المعاني والدلالات

إن لمعرفة مكية السورة من مدنياتها له
قيمة في عالم التفسير وتعيين الدلالات
والإحياءات التي تدل عليها الكلمات
والمفردات في الايات المباركة.

ولهذا فاننا نجد في بعض السور
الاتجاهات المختلفة في تفسير مفرداتها
وسياقها بحسب اختلاف التشخيص ونتائج
الموازنة بين الضوابط المستعملة في تقسيم

المكي والمدني.

ولنأخذ مثلاً على ذلك كنموذج تطبيقي
من أجل ان نتضح الفكرة بصورة اكبر.
ففي سورة العاديات اختلف
المفسرون بمدنيتها أو مكيتها وبالتالي
اختلف تفسيرهم للمقصود من المقسم به
في السورة.

فقد اختلفت روايات المكي والمدني في
سورة العاديات، حيث أن بعضها عدتها في
آخر السور المدنية، بينما عدتها روايات
أخرى ضمن السور المكية.

اما روايات اسباب النزول فتؤكد على
مدنييتها رغم اختلافها في التفاصيل.. فقد
روي عن مقاتل أن الغزوة كانت «سرية
بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى حي
من كنانة بقيادة المنذر بن عمرو
الانصاري»^(٤٩)، وابهمت الرواية المنقولة عن
ابن عباس الغزوة فلم تذكر قائدها ولا الجهة
التي قصدها، حيث ذكر هكذا: «بعث رسول
الله خيلاً، فلبثت شهراً»^(٥٠).

بينما ذكرت الرواية الواردة عن أهل
البيت عليهم السلام الغزوة بصورة تفصيلية،
كما روى القمي في تفسيره^(٥١). وقد لخص
صاحب مجمع البيان سبب النزول بقوله
«لمابعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم علياً الى
ذات السلاسل فأوقع بهم، وذلك بعد ان

بعثَ عليهم مراراً غيره من الصحابة، فرجع كُلُّ منهم الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المروي عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث طويل...» (٥٢).

وقد رَجَّح صاحب الاقتان مدنية السورة بقوله «ويستدل لكونها مدنية بما اخرجها الحاكم وغيره عن ابن عباس: (بعثَ رسولُ الله خيلاً، فلبثَ شهراً لا يأتِيه منها خبر. فنزلت «العاديات»» (٥٣).

اما فيما يخص الضوابط الأخرى فإنَّ الشكل يظهر منه طابع السور المكية حيث قصر الايات وحذو الكلمات، وعنف الوقع.

اما موضوع السورة، فإنَّ نصفها الأول (المقسم به) موضوعه مدني، في حين أنَّ النصف الثاني طابعه مكِّي.

وباختلاف القول في مكيتها ومدنيتها اختلفَ لذلك تفسير المقسم به ودلالاته وإيحاءاته.

فالقائلون بمكيّة السورة فسّروا «العاديات» بـ «تجاهات»:

الاتجاه الأول: العاديات هي ابل الحاج! ونقلوا رواية عن ابن عباس يقول فيها: «كُنْتُ جالساً في الحجر، فجاء رجلٌ فسألني عن العاديات ضبحاً، ففسرتها بالخيّل.. فذهبَ الى علي عليه السلام فسأله وذكر له ما قلت، فقال: ادعُ لي.

فلما وقفتُ على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به، والله إنَّ كانت لأوّل غزوه في الاسلام بدرأ، وما كانَ معنا إلا فرسان.. العاديات ضبحاً، الأبلُ من عرقة» (٥٤)!!

ولذلك فإنَّ اصحاب هذا التفسير وجدوا انفسهم مضطرين الى فصل العاديات عن الموريات.. فقالوا بأنَّ معنى الموريات «هم الحاج اوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة» وقالوا بأنَّ المراد بالمغيرات «الابال ترتفع بركابها يوم النحر ما جمع الى منى» اما «فوسطنَ به جمعا» معناه توسط الآبال جمع منى!!

أنَّ تفسير العاديات بإبل الحاج فيه من الضعف ما فيه.. فلا يساعد عليه لا اللغة ولا السياق.. اما ما نقل عن توبيع علي عليه السلام لابن عباس فبعيدٌ عن الصحة لضعف الرواية ووهنها أولاً، وللروايات المنقولة عن ابن عباس نفسه في تفسير العاديات والموريات بخيل المجاهدين، وللروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام في أنها خيل الجهاد ثالثاً.

الاتجاه الثاني: العاديات هي الخيل مطلقاً (٥٥)، وليست خيل المجاهدين خاصة. ولهذا فإنَّ السورة تقسم بالخيّل وتصور معركة حربية، وهذا المشهد مألوفٌ في الأجواء المكية، وما اكثرت الغزوات والحروب والغارات في مكة آنذاك.

ولهذا رفض أصحاب هذا الاتجاه أن يكون القسم من أجل الالفات الى قيمة خيل المجاهدين، وقيمة الغزو في سبيل الله، وقيمة المجاهدين المضحين..

الاتجاه الثالث: العاديات هي خيل المجاهدين.. ولكن أصحاب هذا الاتجاه وجدوا انفسهم بعيدين في تفسيرهم عن الاجواء المكيّة التي كان يعيشها المؤمنون في مكّة، قبل الهجرة، حيث لا خيل ولا معارك حربية، ولا غارات.. ولهذا ذهبوا الى تاويل ذلك بالاشارة الى المستقبل.. الذي يحمل في ثناياه بشائر الأمل الكبير والنصر الاتي.

يقول أحد المفسرين المعاصرين^(٥٦): «تُرى اذا كانت هذه السورة مكيّة كما نفهم، والله تعالى اعلم، وكان المسلمون في مكّة في ذلك الحين قوماً مستضعفين مطاردين، فما هو وجه القسم؟ ما هي الصلة بين هذا القسم وبين الحياة الواقعيّة التي يعيشها هؤلاء المسلمون المستضعفون، هم مطاردون، حذرون، لا يفكرون بغارة، ولا بخيل، فما هي العلاقة بين هذا القسم وبين الحياة الواقعيّة للمسلمين في ذلك الحين؟..»

فيجيب العلامة شمس الدين بقوله «نقول - والله سبحانه وتعالى اعلم - ان هذا القسم يحمل في طياته بشائر، ويحمل في

ثناياه علامات النصر الاتي. حيث يبيّن الله سبحانه للمسلمين وللمشركين في ذلك الحين ان هذه الدعوة، وإن هذه الرسالة سيكون من شأنها ان يكون الوضع هكذا. ان تتعاطى مع الخيل الضابحة، القاذبة، المغيرة المنتصره، ولهذا فإن «هذا القسم فيما نرى - والله اعلم - يتضمن معنى الاشارة».

وهذا يشبه الأمل الذي يعطيه الطبيب للمريض المشكك بسلامته بالحديث معه: «نحنُ بعد شهرين أو في الربيع.. سنذهب الى الريف أو الى الخارج ونسبح في البحر ونتسابق على الخيل.. ويحدثه عن نشاطات تحتاج كلّها الى القوّة، والحيوية والنشاط والصحة. فهذا الحديث من الطبيب لهذا المريض يتضمن بشارة بأن مرضه سيزول، وضعفه سينتهي، وصحته ستعود، وان جسمه سيكون قادراً على القيام بأشدّ الأعمال حيث الطبيب دون أن يدخل في معنى الشفاء والمعافة، يحدثه عن مشاريع المستقبل، فكأنه يحمل اليه بشارة الشفاء، وبشارة العافية، وهكذا فإن «الله سبحانه بهذا القسم يضمنُ البشرى لهؤلاء المسلمين والمستضعفين والمطاردين في مكّة، وهم بشر كسائر البشر يتألمون ويأسون وتثور في قلوبهم هواجس، يبشّرهم الله

سبحانه بأنهم سيكونون أصحاب الخيل
الضابحة المغيرة المنتصرة!

والذي دعا أصحاب هذا الاتجاه الى هذا
التأويل، هو ترجيحهم لمكيّة السورة النابع
من اعتمادهم الكبير على رواية ابن
عباس (رض) في ترتيب السور «رواية المكي
والمدني»، وعلى موضوع القسم الثاني من
السورة، حيث يركز «على عقيدة اليوم الآخر
وعلى المسؤولية الجزائية للبشر» لتكوين
«الحالة الايمانية العامة في النفوس»، وعلى
شكل السورة من حيث «طول الايات
وقصرها، وأنواع الكلمات وحّدتها»^(٥٧).

هذه هي أهم الاتجاهات في التفسير
للمفسرين الذين ذهبوا الى القول بمكيّة
سورة العاديات.

ولا يخفى أنّ المفسرين القائلين بمدنيّة
السورة يلتقون مع الاتجاه الثالث في
التفسير، حيث اجمعوا على أنّ المقصود
بالعاديات هي خيل المجاهدين، ولكنهم لم
يحتاجوا الى «التأويل» الذي ذهب اليه
أصحاب الاتجاه الثالث، كما هو واضح، كما
أنهم يرفضون الاتجاه الثاني القائل بمطلق
الخيّل، لأنّ القسم يصرف المقسم به الى
أشرف مصاديقه وهي خيل المجاهدين...
فالسورة تقسم بخيل الجهاد الاسلامي.
وتصوّر غزوة اسلامية.. وإلا ما قيمة

الغزوات والغارات التي كانت في الجاهليّة
والتي غالباً ما تشن ظلاماً وعدواناً..

ومن الواضح أنهم يرفضون أيضاً
الاتجاه الأوّل الذي يفسّر العاديات بابل
الحاج.. لأنّه تفسير بعيد عن ظاهر اللفظ
ذلك لأن «العاديات من العدو وهو الجري
بسرعة والضح صوت أنفاس الخيل عند
عدوها، وهو المعهود من الخيل، وإن ادّعي
أنّه يعرض لكثير من الحيوان غيرها، وأنّ
«ما في الآيات التالية من الصفات لا يُلائم
كون الابل هو المراد بالعاديات»، وأنّ
«المتعين حملها على خيل الغزاة وسياق
الآيات وخاصة قوله: ﴿فالمغيرات صباحاً﴾
﴿فوسطن به جمعاً﴾ يعطي أنّها غزاة
يعينها أقسم الله فيها بخيل المجاهدين
العاديات، والفاء في الايات الأربع تدل على
ترتيب كل منها على ما قبلها»^(٥٨).

وهكذا نرى الخطأ الذي يقع فيه بعض
المفسرين في نظرتهم الى القرآن المكي
والمدني، التي تجعل طابعهما مختلفاً في
أمور لا تتعدى دائرة الشكل والأسلوب
البياني أو بعض مفردات المضمون أمثال
﴿يا أيها الناس﴾ أو ﴿يا أيها الذين
آمنوا﴾.. وبالتالي لم يستفيدوا في نظرهم
الى المنهج القرآني القيم الذي انشأ الثورة
الفكرية والاجتماعية في مكة خلال ثلاثة

عشر عاماً.. وواكب الأمة في مسيرتها بعد الهجرة في بناء دولتها الإسلامية المباركة التي استطاعت أن تمتد سلطانها على الجزيرة العربية خلال سنوات معدودة، بل انطلقت رسل مؤسسها الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم الى رؤساء الدولتين العظيمين - آنذاك - الرومية والفارسية، يدعوهم الى الاسلام «اسلم تسلم يؤتك الله اجرَكَ مَرَّتَيْنِ».. حتى ان كسرى لم يتحمل ذلك الخطاب السياسي القوي من رجلٍ يعتبر بنظره من «حفاة الصحراء»، مما دعاه الى تمزيق الرسالة بغضبٍ وكبرياء. ولما أُخبر الرسولُ القائد صلى الله عليه وآله وسلم بما فعل كسرى برسالته، قال قولته الوثيقة: «مَرَّقَ كسرى ملكه»!

الهوامش

* محمد عزة دروزه: التفسير الحديث ١: ١٢٨.

(١) محمد هادي معرفة: التمهيد في علوم القرآن ١: ٢٨١.

نقلًا عن المصاحف للسجستاني: ١٥، وفتح الباري لابن حجر ١: ١٧.

(٢) السيوطي: الانتقان ١: ٢٠٣. وانظر صحيح

البخاري ٦: ٢٢٥.

(٣) التمهيد ١: ٢٢٦-٢٢٧. مصدر سابق.

نقلًا عن ابن كثير ٣: ٣٦١، والبرهان للزركشي ٢: ٣٥.

(٤) التمهيد ١: ٢٢٨. نقلًا عن القسطلاني: شرح البخاري ٧: ٤٤٩.

(٥) البخاري ٦: ٢٢٥. وانظر الانتقان ١: ٢٠٣.

(٦) محمد باقر الحكيم: علوم القرآن: ٨٩ نقلًا عن

البخاري، فتح الباري ١: ٤٢٣ ط ١٣٧٨.

(٧) الخوني - البيان: ٢٥٧.

(٨) البلاغي: آله الرحمن ١: ١٨٠ بالهامش.

(٩) المجلسي: بحار الانوار ٩٢: ٨٨.

(١٠) الطباطبائي - القرآن في الاسلام: ١٧٢-١٧٤.

(١١) المجلسي: البحار ٩٢: ٤٢.

(١٢) معرفة: التمهيد ١: ١٠٣.

(١٣) الزركشي: البرهان ١: ١٩٢.

(١٤) الطباطبائي: القرآن في الاسلام: ١٦٧.

(١٥) و(١٦) و(١٧) ن. م.

(١٨) و(١٩) الطباطبائي: الميزان ١٣: ٢٣٥.

(٢٠) ن. م.

(٢١) الطباطبائي: الميزان ١٦: ١٠٧.

(٢٢) الطباطبائي: الميزان ١٩: ٢٨٩.

(٢٣) السيوطي: الانتقان ١: ٤٠١-٤١.

(٢٤) السيوطي: الانتقان ١: ٤٢-٤٣.

(٢٥) ن. م.

(٢٦) الطباطبائي: الميزان ٢٠: ١٣٢.

(٢٧) الطباطبائي: الميزان ٢٠: ١٣٢.

- (٣٨) ت.م. محمد باقر الصدر: الاسلام يقود الحياة: ١٧.
- (٣٩) ت.م ١٢٢. (٤٦) الهامش ٤٣.
- (٤٧) محمد باقر الصدر: الاسلام يقود الحياة: ٥.
- (٤٨) الامام الخميني: الحكومه الاسلاميه: ١٣١.
- (٤٩) الطباطبائي: الميزان ٢٠: ٣٤٧، نقلاً عن مجمع البيان للطبرسي.
- (٥٠) السيوطي: الاتقان ١: ٥٤.
- (٥١) راجع تفسير القمي ٢: ٤٢٤ - ٤٣٨.
- (٥٢) راجع تفسير مجمع البيان للطبرسي في تفسير السورة.
- (٥٣) السيوطي: الاتقان ١: ٥٤.
- (٥٤) بنت الشاطي: التفسير البياني ١: ١٥١ - ١٥٢.
- (٥٥) انظر المصدر السابق.
- (٥٦) هو العلامة محمد مهدي شمس الدين. وقد بدأ في تفسير القرآن وفق منهج خاص وبحسب ترتيب النزول، على شكل محاضرات. وقد توقفت الان. أنهى معظم الجزء الثلاثين. وفي النية ان تطبع كتاباً.
- (٥٧) شمس الدين: صحيفة القرار البيروتية: ٩ ذي القعدة عام ١٤٠٥هـ.
- (٥٨) الطباطبائي: الميزان ٢٠: ٣٤٦.
- (٣٨) ت.م.
- (٣٩) ت.م ١٢٢.
- (٣٨) ت.م: ١٢٢.
- (٣٩) الجوباري: البصائر ٩: ٥١ - ١٠.
- (٣٠) الواحدي: اسباب النزول.
- (٣١) الطباطبائي: الميزان ٢٠: ١٢٣.
- (٣٢) ت.م: ١٢٤.
- (٣٣) سيد قطب: في ظلال القرآن ٦: ٣٧٧٧.
- (٣٤) الطباطبائي: الميزان ٢٠: ١٢٧.
- (٣٥) سيد قطب: في ظلال القرآن ٦: ٣٧٨١.
- * محمد عزة دروزه: التفسير الحديث.
- (٣٦) ت.م ٤: ٢٤٠٦.
- (٣٧) ت.م ١: ٣٨٥٥.
- (٣٨) السيوطي: الاتقان ١: ٥٥.
- (٣٩) السيوطي: الدر المنثور ٤: ٢٨٢.
- (٤٠) سورة النساء: ٧٧.
- (٤١) سورة الانفال: ٢٦.
- (٤٢) ت.م.
- (٤٣) فضل الله: الحركة الاسلاميه هموم وقضايا: ٢٢١.
- (٤٤) الامام الخميني: الحكومه الاسلاميه: ٥٢.

قصة آية المخلفون والعزلة الخائفة ..

السيد مالك الموسوي

في العالم.

لقد اتخذوا قرارهم في الذهاب الى رؤوس الجبال خارج المدينة، بعد أن قرّر الناس جميعاً.. نساءً ورجالاً، صغاراً وكباراً.. مقاطعتهم.. وحتى عدم ردّ السلام عليهم!! حتى أن نساءهم جنن الى الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم فقلن له: يا رسول الله قد بلغنا سخطك على ازواجنا أفنعتزلهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا.. ولكن لا يقربوك.

ولنستمع الى قصتهم على لسان احدهم «كعب بن مالك» وهو يحدثنا بلوعة ومرارة وحزن^(١):

كان من خبري حينما تخلّفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك.. اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني.. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط.. وكان

هو على الثلاثة الذين خَلَّفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظننوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثُمَّ تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم» (التوبة: ١١٨)

«ما يقعدنا بالمدينة ولا يكلمنا رسول الله ولا اخواننا ولا أهلونا، فهلّموا نخرج الى هذا الجبل.. فلا نزال فيه حتى يتوب الله علينا أو نموت».

هكذا قرّر الثلاثة الذين خَلَّفُوا عن ركب المجاهدين في غزوة تبوك.. في ساعة العسرة.. لأنهم أثروا المكوث عند اهلهم على الخروج مع الجيش الاسلامي الزاحف لمحاربة الروم، القوة العظمى آنذاك، والتي استطاعت أن تنتصر على الامبراطورية الفارسية، القوة العظمى الأخرى المناقسة

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَلَمًا يُريد غزوة
الآ وَرَى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة،
فغزاها في حرٍّ شديد، واستقبل سفراً بعيداً،
وعدواً كثيراً.. فجلّى للمسلمين امرهم
ليتاهبوا أمةً عدوهم، فأخبرهم بوجهتهم
التي يُريد.

وغزا رسول الله تلك الغزوة حين طابت
الثمار والظلال.. وأنا اليها أصغر، وطفقت
اغدو لكي أتجهزَ معهم فأرجع ولا أقضي
شيئاً، فأقولُ لنفسي: أنا قادرٌ على ذلك ان
أردت. فلم يزل ذلك يتهدى^(١) بي حتى
استمرَّ بالناس الجد، فاصبح رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم غادياً والمسلمون معه ولم
أقض في جهازي شيئاً، فلم يزل يتهدى بي
حتى اسرعوا وتفارط الغزو، فهممتُ ان
أرتحل فأدركهم، وليتَ اني فعلت، ثم لم
يقدر لي ذلك، فطفقتُ اذا خرجت في الناس
بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يحزنني اني لا ارى لي أسوة الا رجلاً
مغموصاً عليه في النفاق، أو رجلاً ممن عذر
الله.

ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في
القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟» فقال
رجلٌ من بني سلمة: يا رسول الله حبسه
برداه والنظر في عطفه. فقال له معاذ بن

جبل: بثسماً قلت، والله يا رسول الله ما علمنا
عنه الا خيراً. فسكت رسول الله.

قال كعب: لقد توانيت وثقلت بعد
خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أياماً..
ادخل السوق ولا أقضي حاجة. فلقيتُ هلال
بن أمية، ومرارة بن الربيع.. وقد كانا خلفا
أيضاً.. فتوافقنا ان نبكر الى السوق فلم
نقض حاجة.. فلا زلنا نقول نخرج غداً أو
بعد غد حتى بلغنا اقبال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فندمنا..

فلما وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وسلم استقبلناه نهنته بالسلامة، فسلمنا
عليه.. فلم يرد علينا السلام واعرض عنا،
وسلمنا على اخواننا فلم يردوا علينا السلام
فبلغ ذلك أهلينا فقطعوا كلامنا.. وكنا نحضر
المسجد فلا يُسلم علينا احد ولا يكلمنا..
فجاءت نساؤنا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وسلم فقلن: قد بلغنا سخطك على ازواجنا.
افنعزلهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا
تعزلنهم ولكن لا يقرّبوك^(٢).

اضاف كعب:

ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن
كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه.
فاجتبتنا الناس.. حتى تنكرت لي في
نفسي الارض.. فما هي بالارض التي كنتُ
اعرف.. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة!!

فأما أصحاباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما، أما انا فكنْتُ اشدَّ القوم واجلدهم، اخرجُ فاشهد الصلاة مَعَ المسلمين واطوفُ في الأسواق فلا يكلمني احد.. وأتي رسول الله فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة واقولُ في نفسي: هل حرَّكَ شفَّتيه برد السلام أم لا؟ ثمَّ أصلي قريباً منه وأسارقه النظر، فاذا اقبلت على صلاتي نظر إليّ، فاذا التفتُ نحوه اعرض عني، حتى إذا طال ذلك من هجر المسلمين مشيتُ حتى تسورتُ حائط ابي قتادة - وهو ابن عمي واحبُّ الناس إليّ - فسلمتُ عليه. فوالله ما رد عليّ السلام. فقلت له: يا أبا قتادة انشدك الله. هل تعلم اني احبُّ الله ورسوله؟ فسكت فعدتُ فنشدته فسكت، فعدتُ ثالثة فنشدته. قال: الله ورسوله اعلم. ففاضت عيناى وتوليت حتى تسورتُ الجدار.

ويستمر كعب في حديثه فيقول:

وبينما انا امشي بسوق المدينة.. اذا نبطني من انبساط الشام ممن قدم بطعام يبيعه، يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له اليّ.. حتى جاء فدفع إليّ كتاباً من ملك غسان، فقراته فاذا فيه:

«اما بعد فقد بلغنا أنَّ صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا

مضيعة، فالحق بنا نواسيك»!!

فقلت حين قراتها: وهذا ايضاً من البلاء !، فتيمنت بها التتور فسجرتها!

ولما رأى كعب بن مالك وصاحباه ما قد حلَّ بهم، قالوا:

«ما يقعدنا بالمدينة ولا يكلمنا رسول الله ولا إخواننا ولا اهلونا؟ .. فهلما نخرج الى هذا الجبل .. فلا نزال فيه حتى يتوب الله علينا أو نموت».

فخرجوا ال دُباب، وهو جبلٌ في المدينة، فكانوا يصومون، وكان اهلهم يأتونهم بالطعام والشراب، فيضعونه ناحية.. ثمَّ يولون عنهم ولا يكلمونهم.

وبقوا على هذا أياماً كثيرة ييكرن الليل والنهار، ويدعون الله أن يغفر لهم.. فلما طال عليهم الأمر، قال لهم كعب:

يا قوم قد سخط الله علينا ورسوله.. وقد سخط علينا اهلونا واخواننا.. فلا يكلمنا احد.. فلم لا يسخطُ بعضنا على بعض؟! فتفرقوا في الجبل وحلفوا أن لا يكلم احدٌ صاحبه حتى يموت أو يتوب الله عليه! قال كعب:

فلبثنا عشر ليالٍ، فكمل لنا خمسون ليلة من حين نُهي عن كلامنا، وما ان حلَّ صباحُ الليلة الخمسين، وبينما كنْتُ جالساً

رائعة، وعبراً كبيرة، ولعل من أهمها:

الدرس الأول:

في ساعات العسرة، وفي مواطن
المحنة والشدة، تُبلى السرائر، وتمتحنُ
الضمائر.. ويمضي ركبُ المجاهدين في
مسيرته الزاحفة الصاعدة مخلفاً وراءه
طواوير المخلفين، وليس المتخلفين
فحسب!!

إنَّه تعبيرٌ قرآني له دلالاتُ وإحياءاته،
فهؤلاء في حقيقة الأمر قد خلفهم ركبُ
الجهاد السائر الى حيثُ العلياء.. تاركاً وراءه
«الذين ادركتهم ثقلُ الأرض. ثقله الحرص
على الراحة، والشح بالنفقة. وقعد بهم
ضعف الهمة وهزال النخوة..».

«وكثيرون هم الذين يشفقون من
المتاعب، وينفرون من الجهد، ويؤثرون
الراحة الرخيصة على الكدح الكريم،
ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر
العزيز، وهم يتساقطون اعياء خلف
الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف
الدعوات»^(٥).

إنَّ هؤلاء وامثالهم نماذج مكررة في
كُلِّ زمان، تنمرهم الفرحة وهم يرون
أنفسهم مع الخوالف، ظناً منهم انهم
استطاعوا بحنكتهم ان يستغفلوا القيادة

اصلي صلاة الفجر، قد ضاقت علي نفسي،
وضاقت علي الأرض بما رحبت، واذا بصارخ
يقول بأعلى صوته:

يا كعب بن مالك.. ابشر!! فخررتُ
ساجداً، وعرفتُ ان قد جاء الفرج، فاذن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله
علينا حين صلى الفجر.

فذهب الناس يبشروننا.. فلما جاء الذي
سمعتُ صوته يبشرنني نزعْتُ له ثوبي
فكسوتهما اياه ببشارته، فاستعرتُ ثوبين
فلبستهما فانطلقتُ اُرم رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج
يهنئونني بالتوبة ويقولون:

هنيئاً لك توبة الله عليك، حتى دخلتُ
المسجد، فاذا رسولُ الله صلى الله عليه وآله
وسلم جالس وحوله الناس، ولقد كان وجهه
يبرقُ من السرور، فقال لي: «ابشر بخير
يوم مرَّ عليك منذ ولدتك امك».. ثم قرأ قوله
تعالى:

﴿وَعَلَى الثَّالِثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا
ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ
عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَلُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا
إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(٤).

إنَّ في الآية المباركة وقصتها دروساً

الاسلامية، ويتخلّصوا من «ورطة» المسير مع ركب الجهاد والمجاهدين، ولكنهم لا يعلمون انهم خلّفوا كالمناج، وأهمّلوا كما يهمل الرخيص من الاشياء: ﴿قَرَحَ الْمُخْلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. قُلْ: نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٦).

وهناك نموذج آخر من المخلّفين.. الذين يعيشون الايمان بالرسالة، والشعور بمسؤوليات الجهاد والمقاومة.. في سبيل عزتها ورفعتها وكرامتها، ولكن يُبْطِئهم ضعف الارادة في المواقف الصعبة، فيعيشوا الكسل والاسترخاء، والتردد والتواني، فيحرمهم من التطلع الى العلياء.. فتفوتهم الفرصة، لتكون عليهم غصّة، ثم يأخذهم الحزن العميق، والندم الشديد، واللوعة القاتلة، على مواقفهم الكسولة المتخاذلة.

«فهذا كعب وزميلاه يتخلفون عن ركب رسول الله، في ساعة العسرة، ويدركهم الضعف البشري الذي يحجب اليهم الظل والراحة، ولكنهم سرعان ما يشعرون بالتقصير والخطيئة»^(٧).

وشتان بين من يخلفهم ركبُ المجاهدين لكسلهم وترددهم واسترخائهم، وبين من يُخلفهم لتربصهم ومكرهم ونفاقهم.

ولهذا فقد اختلف الموقف القرآني من المخلّفين، بحسب اختلاف النوايا والمقاصد، فهناك الموقف الصارم والحاسم تجاه بعض النماذج، فلا يسمح لهم بالمشاركة في أي معركة قادمة مهما الحوا على الخروج:

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوَّكُمْ أَنْكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾^(٨).

ذلك لأن الذين يفرحون بتخلفهم في ساعة العسرة.. نفاقاً وجبناً ومكراً.. ليس لهم الحق في المشاركة في الجولات القادمة، لانهم لا يستحقون شرف الجهاد، ووسام الجندية في الصفوف الايمانية، ولانهم يشكّلون الثغرة في آية معركة قادمة.

من هذا المنطلق فإنّ الذين يضعفون ويتخلّفون يجب نبذهم بعيداً عن الصف، وقاية له من التخلخل والهزيمة. والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة.. ثم يعودون إليه في ساعة الرخاء،

جناية على الصفِّ كلّهُ، وعلى الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه المير،^(٩).

ويستمر هذا الموقف الراض لهؤلاء حتى بعد مماتهم:

﴿وَلَا تَصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾^(١٠).

ففي الوقت الذي نرى هذا الموقف القرآني الصارم والحاسم تجاه تلك الطائفة من المخلفين، نجد الموقف تجاه الثلاثة المخلفين مختلفاً، فقد فُتِحَ لهم بابُ العودة الى الانتظام بالصفوف المجاهدة من جديد، وسُمِحَ لهم في الالتحاق بالركب المجاهد بعد الكرب الشديد.

ولهذا فقد افرد القرآن القيم لهؤلاء الثلاثة موقفاً متميزاً بين طوائف المخلفين:

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ...﴾.

الدرس الثاني:

إنَّ الكسل والتواني والاسترخاء قد يُصيبُ بعض المؤمنين المخلصين المستبصرين في بعض المواقف الصعبة، عندما تستجيبُ النفوس لهتاف الغريزة والشهوة، فتركنُ الى الاسترواح في الظلال الباردة، وتكره النفير الى سوح الوغى اللاهبة.

وقد سمعنا قبل قليل حديث أحد الثلاثة المخلفين «فتجهزَّ المسلمون وطَفِقْتُ أغدو لكي اتجهزَّ معهم.. فارجع ولا اقضي شيئاً، فأقول لنفسي: انا قادرٌ على ذلك إن أردت. فلم يزل يُتهدى بي حتى استنَّ الناس الجد.. فأصبح رسولُ الله غادياً والمسلمون معه.. ولم اقض في جهازي شيئاً.. ولم يزل يتهدى بي حتى اسرعوا.. فهمتُ ان ارتحل فأدركهم.. وليت أني فعلت!!»

وكم كان حزنه كبيراً عندما لم يجد في طوابير المخلفين في المدينة «الأ رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذَّر الله! من الذين يملكون العذر الشرعي كالمريض، والذين لا يملكون وسيلة الجهاد. هكذا تفوت الفرصة على الذين يستجيبون لنداء الراحة والدعة.. فيعيشون الحسرة والندم واللوعة.

فهذا الصحابي المجاهد أبو خيثمة كاذ أن يكون رابع الثلاثة لولا أن تداركهُ نعمة من ربّه، فانتفضت الارادة في نفسه، وثارَت العزيمة في قلبه، فرفضَ كُلَّ خطوط الضغط التي ارادت أن تشدّه الى الارض.. عندما وجدَ نفسه بعد أيام من مسيرة الركب الجهادي الزاحف الى تبوك، بين امرأتين له في عريشتين لهما في حائطه (حديثه)، قد رشت كلّ واحدةٍ منهما عريشها، وبردت له

الدرس الثالث:

في اجواء المجتمع الاسلامي الراعي
لتكالييف الرسالة، واعباء المسؤولية، لا
مجال للمتخلفين القاعدين في صفوفه..

ولهذا فقد قاطع الناس في المدينة
هؤلاء الثلاثة المخلفين، فلم ينبس احدٌ معهم
ببنت شفة، ولم يردّ عليهم مخلوقٌ بسلام
وتحية. وقد ادركت نساؤهم قيمة المقاطعة،
وفلسفة العزلة، فكنّ السباقات على تنفيذها
بحقّ ازواجهن.. وهكذا امتدت المقاطعة
التامة، والجفوة العامة، من قبل الرجال
والنساء على حدّ سواء.. حتى اصبح هؤلاء
الثلاثة بُعداء مطرودين غرباء.. وقد رَمَل
بهم الامر الى درجة الاحساس المرير
بالعزلة القاتلة، والغربة الخانقة، والوحشة
التي بلغت حدّاً اصبحت فيه الارض الواسعة
جحراً ضيقاً، وكهفاً موحشاً.. وضغطت
عليهم انفسهم حتى كادت ان تقطع
انفسهم..

وما ابلغ وأروع التعبير القرآني وهو
يصوّر لنا ما يعتمل في نفوس هؤلاء:

﴿حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنّوا ان لا
ملجأ من الله الا اليه ثمّ تاب عليهم
ليتوبوا﴾!

لقد لعبت المقاطعة الاجتماعية دوراً
فعّالاً في الاحساس بجسامة الذنب الذين

فيه ماء، وهيأت له فيه طعاماً. فلما دخّل قام
على باب العريش، فنظر الى امرأته وما
صنعتا له، فتذكّر حالة الاسترخاء والدعة
التي هو عليها، في الوقت الذي يغذّ فيه ركبُ
المجاهدين السير نحو مواجهة الأعداء،
بقيادة الرسول الكريم.

فقال في نفسه:

لا والله ما هذا بانصاف.. رسولُ الله قد
عَفَرَ اللهُ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، قد
خرج في الفصح والريح، وقد حمل السلاح
يُجاهد في سبيل الله، وابو خيثمة قويّ قاعد،
في ظلّ بارد، وبين امرأتين حسناوين.. في
ماله مقيم؟!

لا والله ما هذا بالنصف!..

ثمّ خاطبَ زوجته خطابَ المجاهد
الرسالي:

والله لا ادخل عريش واحدة منكما حتى
الحق برسول الله، فهيئا لي زاداً.

وسرعان ما خرج ابو خيثمة يغذّ السير
في طلب ركب المجاهدين، حتى ادركه في
تبوك^(١١)!

لقد كان الرسول القائد يقول
للمجاهدين، عند سماعه انباء من يتخلف عن
ركب المقاتلين:

«دعوه فان يك فيه خير فسيلحه الله تعالى
بكم، وان يكن غير ذلك فقد اراحكم الله منه»!

عن المنكر» قبل «الايمان بالله» له دلالاته الرائعة وإيحاءاته الكبيرة.

وإن تعطيل تلك الفريضة في المجتمع يمثل بداية النهاية لحياة ذلك المجتمع وفاعليته وحيويته.

فعن الامام الرضا عليه السلام: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أُمِّتِي تَوَاكَلْتُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلَتَأْذَنَ بِوُقَايَعٍ مِنَ اللَّهِ» (١٥).

الهوامش:

(١) راجع تفسير القمي، وتفسير مجمع البيان للطبرسي، والميزان للطباطبائي، وفي ظلال القرآن لسيد قطب، في تفسير الآية. وقد اعتمدنا بصورة أساسية على رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، التي أخرجها أحمد والبخاري ومسلم عن طريق الزهري.

(٢) التهادي: التناقل والابطاء، والتهادي — كما يقول صاحب لسان العرب — مشي الأبل الثقال، وهو مشي في تمايل وسكون.

(٣) تفسير القمي: ١: ٢٩٧.

(٤) التوبة: ١١٨.

(٥) في ظلال القرآن — سيد قطب — ٣ / ١٦٨٢.

(٦) التوبة: ٨١-٨٢.

(٧) في ظلال القرآن — سيد قطب: ٤ / ١٧٢٠.

(٨) التوبة: ٨٣.

(٩) في ظلال القرآن — سيد قطب: ٢ / ١٦٨٢.

(١٠) التوبة: ٨٤.

(١١) راجع تفسير مجمع البيان للطبرسي.

(١٢) راجع تفسير مجمع البيان للطبرسي.

(١٣) الوسائل: ١١ / ٤١٣.

(١٤) آل عمران: ١١٠.

(١٥) البحار: ١٠٠ / ٩٢.

ارتكبه، وعظم الجرم الذي اجتروحه. فهام يرون أنفسهم غرباء رغم أنهم يعيشون بين نسايتهم وأولادهم وابناء عمومتهم واصدقائهم. فلم تعد تلك المرأة زوجته التي كانت تسمع له وتطيع، ولم يعد ذلك الشاب ابنه الذي كان يكتفئ له أسمى آيات الاحترام والتقدير.. وتحول ذلك الصديق الحميم الذي كان دائم السؤال عن الصحة والأحوال، إلى الجافي الذي يبخل حتى برؤ النحية والسلام.

ولهذا «قال بعضهم لبعض: قد هجرنا الناس ولا يكلمنا أحد منهم، فهلاً نتهاجر نحن أيضاً؟! فتفرقوا ولم يجتمع منهم اثنان» (١٢)!!

وهكذا يطوق المجتمع الايماني الحي مظاهر التخاؤل والتواني والقعود، من خلال تحسيس المخطئين بخطئهم، مما يدفعهم الى تصحيح موقفهم. فقد ورد في الحديث ان «أدنى الانكار ان تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة» (١٣).

من هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابرز صفة للامة الاسلامية «الخيرة» التي تعيش الريادة بين الأمم:

«كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» (١٤)

إن ذكر صفة «الأمر بالمعروف والنهي

التفسير: نشأته وتطوره (٧)

الشيخ محمد هادي معرفة

البلخي المفسر، ابو القاسم.. وكان يزدب، فيقال: كان في مكتبه ثلاثة آلاف صبي، وكان يطوف عليهم^(٤).

ونقل المامقاني عن ملحقات الصراح: انه كان يقيم ببلخ وبمرو، وايضاً ببخارى وسمرقند مدة، ويعلم الصبيان احتساباً. وله التفسير الكبير والتفسير الصغير^(٥).

وعنه الشيخ من اصحاب الامام زين العابدين، قال: الضحاک بن مزاحم الخراساني. اصله الكوفة، تابعي^(٦).

واستظهر المامقاني من عبارة الشيخ هذه كونه إمامياً.. ولعله من جهة كونه من الكوفة مهد التشيع آنذاك! نعم روى عنه القمي (علي بن ابراهيم بن هاشم) في تفسيره، وقد تعهد في مقدمة التفسير ان لا يروي إلا عن مشايخه الثقات^(٧) فقد روى - عند تفسير سورة الناس - باسناده عن

السادس - حسن أيضاً - طريق الضحاک بن مزاحم الهلالي الخراساني قال ابن شهر آشوب: اصله من الكوفة، كان من اصحاب السجّاد عليه السلام^(٨) وقال ابن قتيبة: هو من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة. وكان معلماً، أتى خراسان فاقام بها. مات سنة ١٠٢^(٩).

ونكره ابن حبان في الثقات، وقال: لقي جماعة من التابعين، ولم يشافه احداً من الصحابة.. وكان معلّم كتاب.

وقال عبد الله بن احمد عن ابيه: ثقة مأمون. وقال ابن معين وابو زرعة: ثقة.

قال ابو داود سلمة بن قتيبة عن شعبة: حدثني عبد الملك بن ميسرة، قال: لم يلق الضحاک ابن عباس، انما لقي سعيد بن جبير بالرّي فأخذ عنه التفسير^(١٠).

قال الزهير: الضحاک بن مزاحم

مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس^(٨) وقد جعل سيدنا الاستاذ الامام الخوئي تبعاً للحر العاملي ذلك دليلاً على وثاقة كل من وقع في اسناد هذا الكتاب^(٩).

وانما غمزوا فيه جانب ارساله في الحديث، ولا سيما عن ابن عباس. قال ابن حجر في التقریب: صدوق كثير الارسال^(١٠). قلت: لا ضير في الارسال بعد معلومية الوسطة وكن الرجل صدوقاً. كما ذكره ابن حجر بشأن علي بن ابي طلحة الهاشمي.

إذن لا وجه لما ذكره السيوطي: ان طريق الضحاك الى ابن عباس منقطعة، فان الضحاك لم يلقه!

وأضاف: فان انضم الى ذلك رواية بشر بن عمارة عن ابي روق عنه، فضعيفة لضعف بشر. قال: وقد أخرج من هذه النسخة ابن جرير وابن ابي حاتم كثيراً. قال: وان كان من رواية جوير عن الضحاك فأشدّ ضعفاً لان جويراً شديد الضعف متروك. ولم يخرج ابن جرير ولا ابن ابي حاتم من هذا الطريق شيئاً، وانما أخرجها ابن مردويه وابو الشيخ ابن حبان^(١١).

السابع، طريق صالح، هو طريق ابي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير

الخراساني، المروزي. اصله من بلخ وانتقل الى البصرة ودخل بغداد وحدث بها. وكان مشهوراً بتفسير كتاب الله العزيز. وله التفسير المشهور. قال ابن خلكان: أخذ عن مجاهد بن جبر وعطاء بن ابي رباح والضحاك وغيرهم. وكان من العلماء الأجلّاء. قال الامام الشافعي: الناس كلهم عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير^(١٢) توفي سنة (١٥٠).

قال احمد بن سيار: كان من اهل بلخ، وتحوّل الى مرو، وخرج الى العراق. توفي بالبصرة سنة ١٥٠.

كان تفسيره موضع اعجاب العلماء من اول يومه. غير انهم كانوا يتهمون به بأشياء هذا منها براء. قال القاسم بن احمد الصقار: قلت لابراهيم الحربي: ما بال الناس يطعنون على مقاتل؟ قال: حسداً منهم له.

فعن ابن المبارك - لما نظر الى شيء من تفسيره -: يا له من علم، لو كان له اسناد! وعن سفيان بن عبد الملك، عنه قال: ارم به، وما احسن تفسيره، لو كان ثقة!

قال عبد الرزاق: سمعت ابن عيينة يقول: قلت لمقاتل: تحدّث عن الضحاك، وزعموا انك لم تسمع منه! قال: سبحان الله، لقد كنت آتية مع ابي، ولقد كان يُغلق عليّ

وعليه الباب! كناية عن انه كان يبادل الحديث ساعات طوال^(١٣).

ورماه ابو ضيفة بالتشبيه.. ولكن لما سأل بعضهم عن ذلك، فقال: بلغني أنك تشبه؟ قال: انما اقول: ﴿قل هو الله احد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً احد﴾ فمن قال غير ذلك فقد كذب^(١٤).

واخرج الخطيب عن القاسم بن احمد الصفار، قال: كان ابراهيم الحربي يأخذ مني كتب مقاتل، فينظر فيها. فقلت له ذات يوم: أخبرني يا ابا اسحاق، ما للناس يطعنون على مقاتل؟ قال: حسدا منهم لمقاتل! .. قال: وقال مقاتل: أغلق علي وعلى الضحاك باب اربع سنين.

قال الخطيب: وكان له معرفة بتفسير القرآن، ولم يكن في الحديث بذاك. واخرج عن احمد بن حنبل، قال: كانت له كتب ينظر فيها، إلا أنني أرى أنه كان له علم بالقرآن .. وعن يحيى بن شبيل، قال: قال لي عباد بن كثير: ما يمنعك من مقاتل؟ قال: قلت: ان اهل بلادنا كرهوه ! قال: فلا تكرهه، فما بقي احد اعلم بكتاب الله منه .. وكان عند سفيان بن عيينة كتاب مقاتل كان يستدل به ويستعين به. وقال مقاتل بن حيان — لما

سئل انت اعلم ام مقاتل بن سليمان -: ما وجدت علم مقاتل في علم الناس إلا كالبحر الاخضر (المحيط) في سائر البحور .. وعن بقية بن الوليد، قال: كنت كثيرا اسمع شعبة وهو يسأل عن مقاتل، فما سمعته قط ذكره إلا بخير.

ومن طريف ما يذكر عنه .. وهو حال ببغداد -: ان ابا جعفر المنصور كان جالسا ذات يوم، وكان ذباب قد ألح عليه يقع على وجهه، ألح في الوقوع مرارا حتى اضجره. فأرسل من يحضر مقاتل بن سليمان، فلما دخل عليه قال له: هل تعلم لماذا خلق الله الذباب؟ قال: نعم، ليذل الله به الجبارين، فسكت المنصور^(١٥).

نعم كان الرجل صريحا في لهجته، واسع العلم، بعيد النظر، شديداً في دينه، صلبا في عقيدته .. وفوق ذلك كان يميل مع مذهب أهل البيت، ذلك المنهج الذي انتهجه اشيأخه من قبل، من المتأثرين بمدرسة ابن عباس رضوان الله عليه. الامر الذي جعل من نفسه مرمى سهام الضعفاء القاصرين.. وكم له من نظير!

يدلك على استقامة الرجل في المذهب، كما يدل على وثاقته واعتماد الاصحاب عليه أيضاً، ما رواه ابو جعفر الصدوق باسناده

وبعد، فلعلك تعرف السبب فيما ذكره السيوطي بشأنه: الكلبي يفصل عليه، لما في مقاتل من المذاهب الرديئة^(٢٠) أما الخليلي فقد انصف حيث قال: فمقاتل في نفسه ضعّفوه، وقد ادرك الكبار من التابعين. والشافعي اشار الى ان تفسيره صالح^(٢١).

الثامن — أيضاً صالح — طريق ابي الحسن عطية بن سعد بن جنادة، العوفي الكوفي المتوفى سنة (١١١).

قال الذهبي: تابعي شهير^(٢٢) روى عن ابن عباس وعكرمة وزيد بن ارقم وابي سعيد قال عطية: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات على وجه التفسير. واما على وجه القراءة فقرأت عليه سبعين مرة وعن ملحقات الصراح: ان له تفسيراً في خمسة اجزاء^(٢٣).

قال ابن عدي: قد روى عن جماعة من الثقات، وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يُعدّ مع شيعة اهل الكوفة.. كتب الحجاج الى عامله محمد بن القاسم ان يعرضه على سبّ عليّ عليه السلام فان لم يفعل فاضربه اربعمائة سوط واحلق لحيته، فاستدعاه فابى ان يسبّ، فامضى فيه حكم الحجاج. ثم خرج الى خراسان، فلم يزل بها حتى ولّى عمر بن هبيرة العراق، فقدمها فلم يزل

الصحيح الى الحسن بن محبوب — وهو من اصحاب الاجماع — عن مقاتل بن سليمان عن الامام ابي عبد الله الصادق عليه السلام — يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم — قال: قال: انا سبّ التبيين ووصيّ سيّد الوصيين وارصياؤه — ثم جعل يذكر الانبياء وارصياءهم حتى انتهى الى بردة، من اوصياء عيسى بن مريم عليهما السلام — قال: ودفعها (اي الوصاية) اليّ بردة، وانا ادفعها اليك يا عليّ — الى قوله — ولتكفرن بك الامة، ولتختلفن عليك اختلافاً شديداً، الثابت عليك كالمقيم معي، والشاذ عنك كالشاذ مني، والشاذ مني في النار، والنار مثوى الكافرين^(٢٤).

هذه الرواية ان دلّت فانما تدلّ على كون الرجل من اخصّ الخواص لدى الامام عليه السلام، وقد عدّه الشيخ ابو جعفر الطوسي، من اصحاب الباقر والصادق عليهما السلام^(٢٥).

وله رواية اخرى، رواها الكليني باسناده الصحيح الى ابن محبوب عنه عن الصادق عليه السلام^(٢٦).

وعنه ابو عمرو الكشي من البترية (الزيدية)^(٢٧). لكن يبعده ان عقيدته كانت امتداداً لعقيدة ابن عباس.

بها الى ان توفي سنة ١١١.

قال ابن حجر: وكان ثقة ان شاء الله، وله احاديث صالحة. قال: ومن الناس من لا يحتج به. وقال ابن معين: صالح الحديث.

قال ابو بكر البرزاري: كان يعد في التشيع، وروى عنه جلة الناس. وقال الساجي: ليس بحجة، وكان يقدم علياً على الكل^(٢٤).

قال السيوطي: وطريق العوفي عن ابن عباس، اخرج منها ابن جرير وابن ابي حاتم كثيراً. والعوفي ضعيف ليس بواحد، وربما حسن له الترمذي^(٢٥).

قلت لا قدح فيه بعد ان كان منشأ الغمز هو تشييعه لآل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عن حريمهم الطاهر. ومن ثم فقد اعتمده القوم، وراوا احاديثه صالحة وكان عندهم مرضياً.

فقد ذكر أبو عبد الله الذهبي — في ترجمة أبان بن تغلب، بعد ان يصفه بأنه شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته، وقد وثقه ابن حنبل وابن معين وأبو حاتم — فللقائل ان يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وجد الثقة العدالة والاتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة!

قال: وجوابه، ان البدعة على ضربين،

فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصدق. فلورد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة^(٢٦).

قال ابن حجر — بعد ان ذكر توثيق ابن عدي لأبان بن تغلب قائلاً: له نسخ عامتها مستقيمة، اذا روى عنه ثقة. وهو من اهل الصدق في الروايات، وان كان مذهبه مذهب الشيعة، وهو في الرواية صالح لا بأس به — قال ابن حجر: هذا قول منصف. واما الجوزجاني فلا عبرة بحطه على الكوفيين...^(٢٧).

وذكر النجاشي أن عطية العوفي، روى عنه أبان بن تغلب، وخالد بن طهمان السلولي، وزيايد بن المنذر ابو الجارود^(٢٨).

قال المحدث القمي: عطية العوفي احد رجال العلم والحديث يروى عنه الأعمش وغيره، وروى عنه اخبار كثيرة في فضائل امير المؤمنين عليه السلام، وهو الذي تشرف بزيارة الحسين عليه السلام مع جابر الأنصاري يوم الاربعين، الذي يعد من فضائله أنه كان أول من زاره بعد شهادته. قال: ويظهر من كتاب بلاغات النساء انه سمع عبد الله الحسن يذكر خطبة فاطمة

الزهراء عليها السلام في امر فذك (٢٩).

استخدم الثعلبي السند السابق في كتابه
«الكشف والبيان».

وهذا التفسير يدخل ضمن الكتب التي
حصل الخطيب البغدادي على حق روايتها
من اساتذته في دمشق، كما في مشيخته.
وتاريخ التراث العربي (١ / ١٨٧ - ١٨٨) (٣١).

وذكر ابو جعفر محمد بن جرير
الطبري - في المنتخب من ذيل المذيّل -
فيمن توفى سنة (١١١)، قال: ومنهم عطية بن
سعد بن جنادة العوفي من جديلة قيس
ويكنى ابا الحسن. قال ابن سعد: اخبرنا
سعيد بن محمد بن الحسن بن عطية، قال:
جاء سعد بن جنادة الى علي بن ابي طالب
عليه السلام وهو بالكوفة فقال: يا امير
المؤمنين، انه ولد لي غلام فسّمه، فقال: هذا
عطية الله، فسّمى عطية. وكانت امه رومية.
وخرج عطية مع ابن الاشعث. هرب عطية الى
فارس، وكتب الحجاج الى محمد بن القاسم
الثقفي ان ادع عطية فإن لعن علي بن ابي
طالب عليه السلام، وإلا فاضربه اربعمائة سوط
واحلق رأسه ولحيته، فدعاه وأقرأه كتاب
الحجاج، وأبى عطية ان يفعل، فضربه
اربعمائة سوط وحلق رأسه ولحيته. فلمّا
ولّى قتيبة بن مسلم خراسان خرج اليه
عطية، فلم يزل بخراسان حتى ولّى عمر بن

ومن موافقه الحاسمة دون بني هاشم،
انه كان رأس الفريق الذين انتدبهم ابو عبد
الله الجدلي مبعوث المختار بن ابي عبيدة
الثقفي في اربعة آلاف لانقاذ بني هاشم -
وفيه محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس
- من دور قد جمع عبد الله بن الزبير لهم
حطباً ليحرقهم بالنار، ان لم يبايعوا. فدخل
عطية بن سعد بن جنادة العوفي مكة،
فكبروا تكبيرة سمعها ابن الزبير، فانطلق
هارباً حتى دخل دار الندوة، ويقال: تعلّق
بأستار الكعبة وقال: انا عائذ الله.. فاقبل
عطية فأخّر الحطب عن الأبواب، وانقذهم،
في تفصيل ذكره محمد بن سعد كاتب
الواقدي في الطبقات (٣٠).

قال الدكتور شواخ: كان عطية شيعياً،
وعده الكلبي حجة في تفسير القرآن. وهذا
التفسير مروى، فقد نقل الطبري من هذا
التفسير نقولاً استخدمها في (١٥٦٠) موضعاً
من تفسيره بالسند التالي: «حدثني محمد
بن سعد، قال: حدثني ابي، قال: حدثني
عمى الحسين بن الحسن عن ابيه عن جده
(عطية بن سعد العوفي) عن ابن عباس...».
كما استخدم الطبري في تاريخه أيضاً نقولاً
وشواهد من هذا التفسير. وقد

هبيرة العراق، فكتب اليه عطية يسأله الإذن له في القدوم فاذن له، فقدم الكوفة فلم يزل بها الى أن توفى سنة (١١١) وكان كثير الحديث ثقة إن شاء الله (٣٢).

التاسع - وهو أيضاً طريق صالح على الأرحج - طريق أبي النضر محمد بن السائب بن بشر، الكلبي، الكوفي، النسابة المفسر الشهير. عن أبي صالح مولى أم هانئ، عن ابن عباس.

وقد وصفه السيوطي بأنه ادهى الطرق! وضاف: فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير، فهي سلسلة الكذب! قال: وكثيراً ما يخرج منها الثعلبي (٣٣) والواحي (٣٤).

ثم استدرك ذلك بقوله: لكن قال ابن عدي في الكامل: للكلبي احاديث صالحة، وخاصة عن أبي صالح..

واخيراً قال: وهو - الكلبي - معروف بالتفسير، وليس لأحد تفسير أطول ولا أشيع منه (٣٥).

قال ابن خلكان: صاحب التفسير وعلم النسب، اماماً في هذين العلمين (٣٦).

قال ابن سعد: كان محمد بن السائب عالماً بالتفسير وانساب العرب واحاديثهم.

وتوفى بالكوفة سنة ١٤٦ في خلافة أبي جعفر المنصور (٣٧).

وكان يتشيع عن ارث تليد، وليس طارفاً. قال ابن سعد: وكان جدّه بشر بن عمرو وبنوه السائب وعبيد والرحمن شهدوا الجمل مع علي بن أبي طالب عليه السلام (٣٨).

ومن ثم رموه بالضعف تارة وبالاتداع أخرى، ومع ذلك فلم يجدوا بداً من الانصياع لمقام علمه الرفيع. وان يلمسوا اعقابه بكل خضوع وبخوع. فقد اعتمدته الأئمة وجهابذة التفسير والحديث (٣٩).

أما ما الصقوه به من الغلو في التشيع، فلا اساس له، وانما وضعوه عليه قصداً لتشويه سمعته، بعد ان لم يكن رمية بمجرد التشيع قدحاً فيه. فعن المحاربي قال: قال قيل لزانة بن ورامة: ثلاثة لا تُردى عنهم، ابن أبي ليلى، وجابر الجعفي، والكلبي؟ قال: اما ابن أبي ليلى فليست اذكره. واما جابر فكان يؤمن بالرجعة (٤٠). واما الكلبي - وكنت اختلف اليه - فسمعتة يقول: مرضت مرضة فنسيت ما كنت احفظ، فاتيت آل محمد، فتقلوا في في فحفظت ما كنت نسيت! قال: فتركته (٤١). وعن أبي عوانة: سمعت الكلبي بشيء، من تكلم به كفر... قال الاصمعي:

فراجعت الكلبي وسألته عن ذلك، فجدده.
قال الساجي: كان ضعيفاً جداً، لفرطه في
التشيع^(٤٢).

هذا.. ولكن ابن عدي قال بشأنه: له غير
ذلك (الذي رموه بالغلو) احاديث صالحة،
وخاصة عن ابي صالح، وهو معروف
بالتفسير. وليس لأحد أطول من تفسيره.
قال: وحديث عنه ثقات من الناس ورضوه في
التفسير^(٤٣)..

ولابي حاتم - هنا - كلام غريب،
نقله بلفظه:

قال: يروى الكلبي عن ابي صالح عن
ابن عباس التفسير، وابو صالح لم ير
ابن عباس ولا سمع منه شيئاً، ولا سمع
الكلبي من ابي صالح، إلا الحرف بعد
الحرف. فجعل لما احتيج له، تُخرج له
الارض افلاذ كبدها!

قال: لا يحل ذكره في الكتب، فكيف
الاحتجاج به. والله جلّ وعلا ولّى رسوله صلى
الله عليه وآله وسلم تفسير كلامه^(٤٤) ومحال ان
يأمر الله نبيه ان يبين لخلقه مراده ويفسره
لهم، ثم لا يفعل. بل أبان عن مراد الله وفسر
لأمته ما يهم الحاجة اليه، وهو سننه صلى الله
عليه وآله وسلم فمن تتبّع السنن، حفظها،
واحكمها، فقد عرف تفسير كلام الله، واغناه

عن الكلبي وذويه!

قال: وما لم يبينه من معاني الآي، وجاز
له ذلك، كان لمن بعده من أمته أجوز! وترك
التفسير لما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أخرى. ومن اعظم الدليل على ان الله لم
يرد تفسير القرآن كله، أنّ النبي صلى الله عليه
وآله وسلم ترك من الكتاب متشابها من الآي،
وآيات ليس فيها احكام، فلم يبين كيفيتها
لأمته. فدلّ ذلك على ان المراد من قوله
﴿لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ كان بعض
القرآن لا كله^(٤٥).

قلت: هذا كلام ناشيء عن عصبية
عمياء. كيف يجزئ مسلم ملتزم ان ينسب
الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه لم
يفسر لأمته جميع ما أبهم في القرآن ابهاماً،
وقد أمره تعالى بذلك! وقد اثبتنا فيما قبل ان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الجميع اما في
ايجاز او تفصيل، ولم يترك شيئاً تحتاج
إليه أمته - ومنها فهم معاني القرآن كله -
لم يبينه لهم، انما عليه البيان كما كان
عليه البلاغ.

اما توسع الكلبي في التفسير، فامر
معقول، بعد كونه ناجماً عن توسعه في العلم
وتربيته في مهد العلم كوفة العلماء الأعلام
من صحابة الرسول الأخيار. وهذا لا يعدّ

موضع عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول يومها وكانت ذات علاقة باخيها امير المؤمنين عليه السلام تخلص له الولاء، فلا يكون مولاها - وهو تحت تربيتها - بالذي يختار غير سبيلها المستقيم.. فلا غرض إذن ممن لا يعرف ولاء لهذا البيت، أن يتهم الموالين لهم، واقفه الرمي بالضعف!

هذا الجوزجاني يقول: كان يقال له: ذو رأى غير محمود^(٤٩)! نعم غير محمود عندهم ولا كان مرضياً لديهم، ما دام لم ينخرط في زمرة من ذوى الرأى العام!

وبعد.. فقد تفرّد ابن حبان بأن ابا صالح باذان لم يسمع عن ابن عباس.. كيف لم يسمع منه وهو معه في زمرة عليّ مع سائر اوليائه الكرام!

قال ابن سعد: ابو صالح، واسمه بازام، ويقال باذان، مولى ام هانيء بنت ابي طالب، وهو صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس. ورواه عنه الكلبي محمد بن السائب.. وأيضاً سماك بن حرب واسماعيل بن ابي خالد^(٥٠).

واما محمد بن مروان بن عبد الله الكوفي، السدي الصغير، فقد روى عن جماعة من اهل العلم كالاعمش ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن السائب الكلبي

عيباً في الرجل. (ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم، بهنّ فلول من قراع الكتائب)! وتفسير الكلبي هذا لا يزال موجوداً منعماً بالحياة، وقد استقصى الدكتور شواخ نسخة المخطوطة في المكتبات اليوم، منذ نسخته التي كتبت سنة ٤٤٤هـ حتى القرن^(٤٦).

واما ابو صالح - ويقال له: بازام او باذان، مولى ام هانيء بنت ابي طالب - فقد روى عن علي عليه السلام وابن عباس ومولاته ام هانيء. وروى عنه الاجلاء كالاعمش والسدي الكبير والكلبي والثوري وغيرهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم ار أحداً من اصحابنا تركه، وما سمعت احداً من الناس يقول فيه شيئاً.

قال ابن حجر: وثقه العجلي وحده. قال: ولما قال عبد الحق - في الأحكام - ان ابا صالح ضعيف جداً، أنكر عليه ابو الحسن بن القطان في كتابه^(٤٧). وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه تفسير^(٤٨).

قلت: وما وجه تضعيفه الا ما ضَعَفَ به نظراؤه ممن حام حول هذا البيت الرفيع. اذ من الطبيعي ان مولى ام هانيء اخت الامام امير المؤمنين، وقد كانت كأخيها الامام

واضرابهم.. وروى عنه الكثير من الأعلام
كالأصمعي وهشام بن عبيد الله الرازي
ويوسف بن عدي وامثالهم... مما ينبىء عن
موضع الرجل وأنه موضع الثقة من أئمة
الحديث.

وقد ضعفه كثير من أصحاب
التراجم^(٥١) ديدنهم في التحامل على
الكوفيين على ما اسلفنا، سوى أن محمد بن
اسماعيل البخاري لم يضعفه صريحاً، إذ لم
يجد الى ذلك سبيلاً، واكتفى بأن لا يكتب
حديثه، قال: محمد بن مروان الكوفي،
صاحب الكلبي، سكتوا عنه. لا يكتب حديثه
البتة^(٥٢). وقال النسائي: متروك الحديث^(٥٣).

وقد عدّه ابن شهر آشوب من أصحاب
الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام قال:
ومحمد بن مروان الكوفي، من ولد ابي
الاسود^(٥٤) ولعله من جهة البنت. وكذا عده
الشيخ من رجال الباقر عليه السلام^(٥٥) لكن
وصفه بالكلبي نسبة الى شيخه محمد بن
السائب. وفي الكشي - في ترجمة معروف
بن خربوذ - رواية عن محمد بن مروان -
ولعله السدي - تدل على ملازمته للامام
الصادق عليه السلام عندما كان يقدم عليه
المدينة أو عندما كان الامام مبعداً الى
الحيرة في العراق^(٥٦).

الهوامش

(١) المناقب ٤: ١٧٧.

(٢) المعارف: ٢٠١ - ٢٠٢.

(٣) تهذيب التهذيب ٤: ٤٥٤-٤٥٤.

(٤) ميزان الاعتدال ٢: ٢٢٥.

(٥) تنقيح المقال ٢: ١٠٥ / ٥٨٢٢.

(٦) المصدر السابق

(٧) التفسير ٤: ٤٠.

(٨) التفسير ٢: ٤٥٠.

(٩) معجم رجال الحديث ١: ٤٩١ و ١٤٥٩-١٤٦.

(١٠) تقريب التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧.

(١١) المصدر السابق

(١٢) وفيات الاعيان ٥: ٢٥٥ رقم ٧٢٢. قال شواخ: وتوجد

قائمة بالتفاسير الثابتة التي اخذت من تفسيره عند
مسينون.

وكان هذا التفسير احد مراجع الثعلبي في كتابه
«الكشف والبيان».

وقد حصل الخطيب البغدادي في دمشق على
اجازته وروايته. كما في مشيخته. وقد استخدمه
الطبري في تفسيره وفي تاريخه. وقد حققه الدكتور
شحاتة. وهو في رواية ابي صالح الهذيل بن حبيب
الونداني الذي كان يعيش في سنة ٩٠ هـ وقد
اضاف هذا في بعض المواضع في نص مقاتل من

اسانيد بعض الآخرين.. راجع معجم مصنفات

القرآن الكريم ٢: ١٧٠ رقم ٧.

(١٣) تهذيب التهذيب ١٠: ٢٨٠.

(١٤) المصدر: ٢٨١ - ٢٨٢.

(١٥) تاريخ بغداد ١٣: ١٦٠ - ١٦٩. وابن خلكان ٥: ٢٥٥ رقم

٧٢٢.

(١٦) من لا يحضره الفقيه ٤: ١٢٩ - ١٣٠ باب ٣٧ / ١.

(١٧) رجال الطوسي: ١٢٨ رقم ٤٩ و ٢١٣ رقم ٥٣٦.

(١٨) روضة الكافي ٨: ٢٢٢ رقم ٣٠٨.

(١٩) رجال الكشي: ٢٢٤.

(٢٠) الاتقان ٤: ٢٠٩.

(٢١) المصدر: ٢٠٨.

(٢٢) ميزان الاعتدال ٣: ٧٩ - ٨٠ رقم ٥٦٦٧.

(٢٣) تنقيح المقال للمامقاني ٢: ٢٥٢ رقم ٧٩٤١.

(٢٤) تهذيب التهذيب ٧: ٢٢٤ - ٢٢٦.

(٢٥) الاتقان ٤: ٢٠٩.

(٢٦) ميزان الاعتدال ١: ٥.

(٢٧) تهذيب التهذيب ١: ٩٣.

(٢٨) رجال النجاشي (ط حجرية): ٧ و ١١٠ و ١٦١.

(٢٩) سفينة البحار ٢: ٢٠٥. واما الزيارة فقد نقلها السيد

امين في اللواعج: ٢٢٧ - ٢٢٨ عن كتاب بشارة

المصطفى لعلماد الدين الطبري.

(٣٠) الطبقات ٥: ٧٤ - ٧٥ في ترجمة محمد بن الحنفية.

(ط ليدن ١٢٢٢هـ).

(٣١) معجم مصنفات القرآن الكريم ٢: ١٦٢ رقم ٩٩٧.

(٣٢) منتخب ذيل المنذيل: ١٢٨ الملحق بالجزء الثامن من

تاريخ الطبري ط القاهرة ١٣٥٨هـ

(٣٣) هو ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم

النيسابوري. وقد اعتمدته اكابر المفسرين امثال

الزمخشري والطبرسي وغيرهما. قال القمي: كان

يتشيع او لم يكن يتعصب كما يتعصب اقرانه. توفي

سنة ٤٢٧ أو ٤٢٧.

(الكني والالقب ٢: ١٣١).

(٣٤) هو ابو الحسن علي بن احمد النيسابوري استاذ

عصره وواحد دهره وكان النظام يكرمه ويعظمه.

توفي سنة ٤٦٨.

(الكني والالقب ٢: ٢٧٧).

(٣٥) الاتقان ٤: ٢٠٩.

(٣٦) وفيات الاعيان ٤: ٣٠٩ رقم ٦٢٤.

(٣٧) الطبقات ٦: ٢٤٩ (ط ليدن).

(٣٨) المصدر. وتهذيب التهذيب ٩: ١٨٠.

(٣٩) تهذيب التهذيب ٩: ١٧٨ رقم ٣٦٦.

(٤٠) بماذا يفسر منكرو الرجعة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ

القول عليهم أخرجنا لهم دابةً من الارض تكلمهم

أَنَّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون * ويوم نحشر

من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم

يوزعون﴾ (النمل: ٨٢).

ما ذاك اليوم الذي تخرج الدابة لتكلمهم ولتزلزلهم

الحجة. وقد وقع القول عليهم؟! (مجمع البيان ٧: ٢٢٤)

.. (٢٣٥).

وما ذاك اليوم الذي يحشر من كل أمة فوج؟ وقد صرح المفسرون بأن «من» هنا للتبويض (الفخر ٢٤: ٦١٨).

في حين أن يوم الحشر الأكبر هو اليوم الذي يحشر فيه الناس جميعاً ﴿وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً﴾ (الكهف: ٤٧).

قال تعالى: ﴿ونفخ في الصور فنزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله﴾ وكل أتوه داخرين﴾ (النمل: ٨٧).

(٤١) هذا كلام من أعمته العصبيّة الجاهلاء كيف يستنكر ذلك بشأن آل محمد الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً! اليس الله قد شافى عليّاً عليه السّلام من الرمد يوم خيبر، بريق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم رواه الفريقان واتفقت عليه كلمة الأئمة الثقات!.. قال أبو نعيم... فيصق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في عينيه ودعا له فبرا حتى كان لم يكن به وجع (حلية الأولياء: ٦٢: ١ رقم). وهذا من فضل الله على عباده المخلصين، يجيب

دعاهم ويجعل الشفاء على أيديهم رحمه منه على العباد.

(٤٢) تهذيب التهذيب ١٧٩: ١٨٠.

(٤٣) تهذيب التهذيب ١٨٠: ١٨٠.

(٤٤) في الآية رقم ٤٤ من سورة النحل.

(٤٥) كتاب المجروحين لابن حبان ٢: ٢٥٥.

(٤٦) معجم مصنفات القرآن الكريم ٢: ....

(٤٧) تهذيب التهذيب ٤١٦: ٤١٦.

(٤٨) ميزان الاعتدال ٢٩٦: ٢٩٦.

(٤٩) تهذيب التهذيب ٤١٧: ٤١٧.

(٥٠) الطبقات ٦: ٢٠٧ (ط ليدن).

(٥١) تهذيب التهذيب ٤٣٦: ٤٣٦ رقم ٧١٩.

(٥٢) كتاب الضعفاء للبخاري: ١٠٥ رقم ٣٤٠.

(٥٣) كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي: ٩٤ رقم ٥٣٨.

(٥٤) المناقب ٤: ٦١١.

(٥٥) رجال الطوسي: ١٣٥ رقم ٤.

(٥٦) رجال الكشي: ١٨٤ رقم ٨٨.

في رحاب التفسير (١) من عصر النزول الى عصر التابعين

د. سيد محمد باقر حنفي

تأريب: عبد الرحيم مبارك

الرسائل والمكاتبات ونقل الكلام من لغة الى اخرى. وقد ذكروا لكلمة (الترجمة) معاني اخرى أيضاً^(١)، لكن المعنى الاول والاخير يعدان من المعاني اللغوية المشهورة.

وقد اختلفت وجهات نظر العلماء في جواز ترجمة القرآن من العربية الى سواها، فمن بين محرم لذلك ومجوز، وكتب كلاهما رسائل ومقالات في هذه المسألة^(٢).

وقد ناقش المحققون المسلمون في كتبهم مسألة جواز الترجمة وافردوا لها فصولاً خاصة، ونشير فيمايلي باختصار الى قسم من أدلة التحريم ومن ثم أدلة جواز ترجمة القرآن.

إن القائلين بعدم جواز الترجمة يرون أن الترجمة من شأنها تثبيط الناس عن تعلم العربية التي تعد أحد عوامل التكاتف والاتحاد بين المسلمين، كما أن البعض من

مقدمة: قبل البدء في المقالة الاصلية نجد لزاماً أن نمهد بمطالعة في المسائل التالية:

أ - لقاء الضوء على اصطلاحات الترجمة، التفسير والتأويل.

ب - ايضاح الفرق بين التفسير والتأويل.

ج - بيان بدايات استعمال هذه الاصطلاحات في القرآن والحديث.

الترجمة:

عَدَّ جمع من واضعي الاصطلاحات وكتباب الادب هذه الكلمة غير عربية، في حين عدها آخرون كلمة عربية وذكروا لها معاني ومفاهيم متعددة مثل: ذكر، سيرة، واخلاق، ونسب الاشخاص (ترجمة الاحوال)، شرح وبيان أمر معين، عنوان

يكن، وليس بالامر السهل الميسور اضافة الى أنَّ تعليم العربية ليس هدفاً بنفسه للاسلام، بل ان فهم القرآن وتطبيق قوانينه هو ما يهدف إليه الشارع المقدس.

ونتساءل هنا: هل ان ترجمة القرآن تمثّل شيئاً غير شرح لغته و بيان اصطلاحاته وتعبيراته؟ الا يجري الشرح والبيان في أمر تفسير القرآن - مهما كانت اللغة المستعملة فيه - بكلام غير الهي؟ وهل ان الترجمة والتفسير يختلفان في هذا الامر الاخير؟.

سيدلك جواب هذه الاسئلة ان لا مناص في الترجمة والتفسير كليهما من بيان الكلام الالهي وشرحه ببيان بشري، وإذا كان دليل عدم جواز ترجمة القرآن هو فقدان وتداعي إعجاز القرآن واسلوبه البلاغي، فإن الامر ينطبق أيضاً على التفسير - بأي لغة كانت - وسيكون التفسير غير جائز وغير مسموح به، في حين ان أي محقق مسلم لم يدع حرمة تفسير القرآن:.

لذا فإن الدلائل التي اقامها مؤيدو تحريم ترجمة القرآن تعدّ واهية مرفوضة امام الاتجاه الآخر الذي دعا إليه بعض المحققين المسلمين وألفوا رسائل وكتباً في جواز ترجمة القرآن، وبالطبع فإن ترجمة القرآن لها شرائطها التي إن اهملت مراعاتها

معاني ومفاهيم القرآن تمتاز بالعمق والشمول في نفس الوقت الذي تمتاز بالغموض والابهام، حيث ان أي ترجمة ستكون قاصرة وعاجزة عن نقل واداء هذه المعاني والمفاهيم، يضاف الى ذلك ان أي ترجمة لن يكون بإمكانها استبطن نواحي الإعجاز اللفظي والمعنوي للقرآن، وفي النتيجة فان ترجمة القرآن ستخط من اسلوبه البلاغي وستتجرد من عنصر الإعجاز كما هو الحال في التعبيرات القرآنية المتفردة، يضاف الى ذلك ان ترجمة القرآن تعدّ نوعاً من الجرأة والجسارة لم يقدم على مثلها أحد من الصحابة ومسلمي صدر الاسلام.

انّ للمدافعين عن وجهة النظر هذه (عدم جواز ترجمة القرآن) دلائل اخرى في هذا المجال، وقد ألفوا وكتبوا كثيراً في هذا الموضوع، لكن هذه الدلائل لا يمكن ان تضعف القناعة بجواز ترجمة القرآن، فالدعوة الاسلامية دعوه عامّة وعالمية⁽³⁾ وقد بعث نبي الاسلام صلّى الله عليه وآله وسلّم وقرآنه لارشاد كافّة الامم والاقوام وهدايتها والتي لها لغاتها المختلفة، ولا بدّ - وصولاً الى إطلاع وإنهام العالم محتوى القرآن - ان يُترجم القرآن الى اللغات العالمية المختلفة. إن تعلم العربية لجميع سكّان العالم لم

في أمر نقل محتوى القرآن الى لغة اخرى أو بنفس لغته فإن الترجمة ستكون غير جائزة ومحرمة^(٤).

التفسير:

لم يعدّ المستشرق المعروف (بلاشير) كلمة (التفسير) اصطلاحاً أصيلاً في اللّغة العربية، بل عدّها كلمة شبيهة بكلمات (تلميذ، قيوم، قراءة، دجال، وزنديق) تمثل لغة دخيلة وغريبة ترجع أصولها الى جذور غير عربيّة^(٥).

ويعتبر المفسّرون كلمة (التفسير) تعود الى اصل (فسر) حيث انها في الاشتقاق تعود الى كلمة (سفر) ومقلوبها، والاثنان بمعنى كشف وإزاحة الستار والغطاء، مع فارق أنّ (فسر) تستعمل في الكشف الباطني والمعنوي في حين تستعمل (سفر) في الكشف الظاهري والمادّي.

وقد كتب أبو الفتوح الرازي في هذا المجال أنّ أبا الحمد الخازنجي قال: هذه الكلمة هي مقلوب سفر كجذب وجبذ، وأصل السفر كان الكشف أيضاً، و(سفر المرأة) أي أبرزت وجهها، و(أسفر الصبح) إذا اضاء نوره.

وقال ابن دريد: أصل الكلمة من

(التفسر) وهو ماء المريض الذي يُعرض على الطبيب ليتفحصه لتشخيص المرض، فكما يكشف الطبيب بنظره الى الماء عن حال المريض، فإنّ المفسّر يكشف عن شأن الآية وقصتها ومعناها وسبب نزولها^(٦).

بدايات استعمال كلمة التفسير في القرآن والحديث:

لدينا مورد واحد في القرآن الكريم استعملت فيه هذه الكلمة بمعنى الشرح والتفصيل: ﴿وَلَا يَأْتُونُكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جُثَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾^(٧)، وأمّا كلمة (سفر) ومشتقاتها فقد استعملت في أحد عشر مورداً في القرآن^(٨) أكثرها لا يخص موضوع بحثنا.

أمّا في الاحاديث النبويّة والامامية فنواجه كلمة (التفسير) أو مشتقاتها كثيراً، ونذكر - كمثال لذلك - عدّة احاديث:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه، إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار^(٩).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه من العلماء^(١٠).

وروي عن الصادق عليه السلام: من

فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان اثم عليه^(١١).

ولكي يتضح المعنى الاصطلاحي لكلمة (تفسير) يجب الانتباه الى أن هذه الكلمة كانت على مر تاريخ العلوم الاسلامية تمتلك معنى خاصاً في مجال العلوم العقلية والنظرية والعلوم التجريبية أحياناً، وقد استعملت غالباً بمعنى شرح وبيان الكتب العلمية والفلسفية أو الطبية أو بيان الترجمات العربية لكتب أرسطو والفلاسفة الآخرين، فكانوا - مثلاً - يقولون (تفسير طيماوس لإفلاطون)، وهذا الكتاب معروف بـ (تفسير التفسير)^(١٢)، و (تفسير أربع مقالات بطليموس) لعلي بن رضوان في علم النجوم، و (تفسير التحرير) للنظام النيشابوري وهو شرح على تحرير المجسطي، و (تفسير حي بن يقظان) عن ابن زيلا وغيرها، لكن هذه الكلمة تستعمل في العلوم النقلية بشكل محدود في الشرح والكشف عن معاني القرآن وبيان لغاته وتعبيراته.

التأويل: يلاحظ مقابل كلمة (التفسير) اصطلاح آخر في القرآن والحديث يمتلك معنىً مشابهاً للتفسير وهو مصطلح (التأويل)، وهذه الكلمة مشتقة من مادة (أول) بمعنى التدبير والتفسير والتقدير

والإرجاع وتعبير الرؤيا.

وإذا ما أخذت كلمة (التأويل) من كلمة (أول) بمعنى الرجوع، فإن التأويل في تأويل القرآن يفسره بشكل كأنه يعيده الى أحد معانيه المحتملة.

وسنوضح، ضمن بيان التفاوت بين التفسير والتأويل، المعاني اللغوية الأخرى لكلمة التأويل.

وترد كلمة التأويل في القرآن والحديث أحياناً بمعنى التفسير، وأحياناً بمعانٍ أخرى، ففي آية ﴿... وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم...﴾^(١٣) يعدّ التفسير أحد معاني التأويل، كما أن لها نفس هذا المعنى في حديث «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»^(١٤).

ويمكن القول بخصوص المعنى الاصطلاحي لكلمة (التأويل) أن لها عند قدماء المفسرين معنيين، أحدهما المعنى اللغوي حيث يرادف التأويل في هذه الحالة التفسير، وقد كان المفسران الكبيران المسلمان مجاهد والطبري على هذا الرأي.

والآخر هو المراد الأصلي من الكلام، فإذا كان الكلام بصورة الأمر مثلاً فتأويله عبارة عن فعل نفس المطلوب، أو إذا قيل (طلعت الشمس) فإن تأويله هو نفس طلوع الشمس، وفي رأي ابن يتمية فإن كلمة

(التأويل) الموجودة في القرآن تعود الى هذا المعنى.

أما عند المتأخرين - بما فيهم الفقهاء والمتكلمين والمحدثين وحتى المتصوفة - فالتأويل عندهم عبارة عن صرف اللفظ من المعنى التراجع الى المعنى المرجوح مشروطاً بوجود شواهد ودلائل تؤيد هذا الصرف والارجاع، وعلى هذا فالتأويل يستلزم شرطين:

الاول: ان يثبت ان اللفظ يستبطن المعنى المرجوح والمعنى المقصود.

الثاني: ان هناك دليلاً وشاهداً يؤيد صرف اللفظ عن المعنى التراجع الى المعنى المرجوح؛ وقد جاء في (جمع الجوامع) ان التأويل هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإذا اقترن هذا الحمل بالدليل فالتأويل صحيح، وإذا كان الحمل على أساس الحدس والظن فسيكون التأويل فاسداً غير صحيح، أما إذا لم يقترن الحمل بأي منهما فسيكون لهواً وعبثاً^(١٥).

الفرق بين التفسير والتأويل:

بالرغم من اننا قد عرضنا بأجمال للفرق بين التفسير والتأويل فيما سبق، إلا ان عرض آراء اخرى سيعمق الاطلاع في هذا المجال.

يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى: إن هذين الاصطلاحين يمتلكان نفس المعنى، وكما شاهدنا فإن بعض المحققين على هذا الرأي، غير أن حبيب النيشابوري لا يتفق مع هذا الرأي بل هو يرى: أن هناك في زماننا مفسرين إن سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل عمي عليهم ذلك!.

وقد كتب الراغب الاصفهاني في الفرق بين التفسير والتأويل ان التفسير أعم من التأويل، ويستعمل غالباً فيما يختص بشرح الالفاظ ومفردات القرآن، في حين ان التأويل يستعمل في الغالب في شأن معاني الجمل والتعبيرات، كذلك فإنه يغلب استعمال (التأويل) في الكتب الالهية، في حين يستعمل التفسير في الكتب الالهية وغيرها على حد سواء.

ويعتقد عدة من المحققين ان التفسير عبارة عن الشرح والبيان اللفظي الذي يحتمل وجهاً واحداً فقط، في حين ان التأويل توجيه لفظي يحتمل وجوهاً ومعاني مختلفة، والمؤول يصرف اللفظ بالاستفادة والاستعانة من الشواهد والقرائن، ويحملة على أحد تلك الوجوه.

يقول (ماثريدي) ان التفسير عبارة عن القطع واليقين بالنسبة الى مراد اللفظ ومدلوله، والمفسر يشهد الله على رايه

كتب يقول:

أما التأويل فهو صرف الآية الذي يُحتمل أن يوافق الأدلة، وأصله من (أول) وهو الرجوع، وقالوا: أصله من (إيالة) وهي السياسة، يقول العرب: (النا وائل علينا) أي سسنا وساسنا غيرنا^(٩٧)، فمؤول الآية سائسها والعالم بها يضعها موضعها، والفرق بين التفسير والتأويل هو أن التفسير علم بسبب نزول الآية والعلم بمراد الله تعالى من ذلك اللفظ، وتعاطيه لا يمكن إلا بالسمع والآثار، أما التأويل فالعالم بلغة العرب والمعتق لعلم الاصول هو الذي يحمل الآية على احتمالات اللغة لأنه لن يمكنه أن يقطع بالاصول وخاصة عند الاحتمال والترديد ولن يمكنه أن يقطع بمراد الله إلا بدليل.

بداية ظهور التفسير أو المفسر

الأول للقرآن:

إن الاهتمام الذي أبداه المسلمون لفهم معاني القرآن من صدر الاسلام الى اليوم هو العامل الأساس والباعث المستمر لاتساع التحقيقات والدراسات المعمقة في مجال البحوث القرآنية. وخاصة في مجال التفسير، حيث ألقت كتب جمّة في العلوم القرآنية والتفسير تستحق الاهتمام والدقة

واظهار نظره، وفي هذه الحالة حين يعلم المفسر دليلاً قطعياً ويورده فإن تفسيره سيكون جائزاً وصحيحاً، اما في غير هذه الحالة فالتفسير سيكون تفسيراً بالرأي الذي قد نُهي عنه؛ والتأويل عبارة عن ترجيح أحد المعاني المحتملة والذي لا يقطع المؤول به ولا يمكنه أن يُشهد الله على رأيه واظهار نظره.

ويعتقد (أبو طالب الثعلبي) أن التفسير هو بيان المعنى الحقيقي أو المجازي، ومن ثم فهو بيان المعنى الظاهري للفظ، مثل تفسير (الصراط) بالطريق، وتفسير (صسيب) بالمطر، لكن التأويل هو شرح لباطن اللفظ، فالتأويل إذن عبارة عن الإخبار بحقيقة المراد المقصود من اللفظ، والتفسير اخبار عن الدليل المراد، لأن اللفظ كاشف عن المراد والمقصود، والكاشف هو نفسه الدليل.

هذه المطالب هي انموذج للاختلافات

التي أوردتها السيوطي في كتابه نقلاً عن المحققين المسلمين، ويجدر بالذكر ان هناك آراء أخرى حول الفرق بين التفسير والتأويل عرضنا عن ذكرها وإيرادها رعاية للاختصار^(٩٨)، إلا أننا رأينا ان من المناسب ايراد بيان أبي الفتوح الرازي في نهاية موضوع الفرق بين التفسير والتأويل، فقد

لقد طوى تفسير القرآن عبر القرون الاسلامية الأربعة عشر مراحل وأساليب مختلفة، بدأت بصورة بسيطة وغير معقدة، وتدرجت وصولاً الى مراحل التكامل وامتلاك قواعد وضوابط كعلم بين سائر العلوم الاسلامية احتلّ موقعاً رفيعاً سامياً وامتلك مباني وأصولاً عميقة ومعقدة ومتفرعة واسعة في نفس الوقت.

وإذا ما شئنا ان نناقش المراحل والأساليب المختلفة للتفسير خلال القرون الماضية فنحن مجبرون - كمرحلة أولى - ان نبدأ بموضوع نشوء التفسير والتعرف على المفسر الأول للقرآن.

لقد كان القرآن الكريم يفسر في عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بصورة بسيطة تضعه في متناول فهم عامة الناس، لكن تعابير وألفاظاً معقدة ومبهمه كانت ترد في بعض الآيات يستعصي فهم معانيها ومقاصدها حتى على المتمرسين والمتضلعين بالعربية، مما ولد لديهم القناعة ان تعابير كهذه بحاجة الى شرح وتفسير وتوضيح؛ ومع ان ابن خلدون قد ذكر انه نظراً لأن القرآن قد نزل بلسان عربي وكان نسيجه واسلوب بلاغته بهذه اللغة، فقد كان العرب زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

يدركون معانيه في قالب الاصطلاحات المنفردة وتركيبات الجمل^(٩)، لكن هذا المفكر يذكر بعد هذا القول ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبين ويفسر المطالب المجملة والمعقدة للقرآن ويبين ناسخه ومنسوخه^(١٠).

وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هذه الملاحظات وما أوردنا قريباً من الشواهد التاريخية والأحاديث، فالمفسر والشارح الأول للقرآن كان شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان صحابته ومعاصروه يقصدونه صلى الله عليه وآله وسلم كلما واجهوا مشكلة في فهم الآيات القرآنية فيفسروها لهم، كما قد ورد في بعض آيات القرآن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان المبين والمفسر: ﴿وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون﴾^(١١).

لا شك لدى المفسرين والمختصين بعلوم القرآن في ان نبي الاسلام صلى الله عليه وآله وسلم كان المفسر الأول للقرآن، وقد ذكروا - لتأييد ذلك - القرائن والأدلة الكثيرة: فقد أثبت السيوطي في خاتمة كتاب (الاتقان) عدداً غير قليل من الآيات القرآنية التي فسرت من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع شرح وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وسلم نفسه بشأنها.

والكثير من هذه الآيات المفسرة ابتداءً من سورة البقرة الى آخر القرآن كانت - كما يقول السيوطي - عن طريق الروايات التي تنسبها صراحة الى نبي الاسلام صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الروايات هي غير الروايات المنقولة عنه صلى الله عليه وآله وسلم بشأن نزول الآيات (٢٢).

وربما يمكن القول ان هذا القسم من كتاب السيوطي - على فرض صحة الروايات - يعد أقدم مصادر تفسير القرآن، ونورد هنا نماذج من التفسير للآيات منسوبة الى رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم:

لما نزلت هذه الآية ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (٢٣) شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه! قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٤)؛ إنما هو الشرك.

وقد كتب أبو الفتوح الرازي في ذيل تفسير الآية المذكورة: ورفع عبد الله بن مسعود هذا الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما نزلت هذه الآية خاف المسلمون وقالوا: يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ فقد رفع منا الأمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم:

وآله وسلم: أنه ليس الذي تعنون، إنما هو الكفر ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح - يعني لقمان - ﴿يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٥).

ويستفاد من هذا الحديث وأمثاله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع - عملياً - أساس تفسير الآية بالآية وعلم ذلك، وبعض الروايات أيضاً مختصة بهذا الأسلوب في تفسير القرآن.

وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فسر (المغضوب عليهم) في سورة الفاتحة باليهود و(الضالين) بالنصارى (٢٦). ويذكر الرازي أيضاً في هذا الشأن أن عبد الله بن شقيق روى عن بعض أصحابه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقاتل اليهود في وادي القرى فقال رجل من أهل اليقين: من هؤلاء الذين يقاتلونك؟ قال: المغضوب عليهم، قال: والآخر من هم؟ [وأشار الى النصارى] فقال: هم الضالون، وهو ما يوافق الآيتين التي نزلت في حق اليهود والنصارى (٢٧).

وهاتان الروايتان نموذج لعشرات الأحاديث المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسر صلى الله عليه وآله وسلم من خلالها الكثير من الآيات القرآنية.

تفسير الصحابة للقرآن

قبل الكلام حول الصحابة وتفسيرهم يلزم ان نناقش - باجمال - العوامل التي أدت الى اختلاف نظرهم في التفسير:

فعلى الرغم من ان اسلوب التفسير النقلي والاثري كان هو المتبع في زمن الصحابة والتابعين، إلا أنهم لم يكونوا في مستوى واحد بسبب اختلاف شرائطهم ولهجاتهم وتفاوت مستوياتهم العقلية وافق تفكيرهم وكذلك بلحاظ تذوق ودرك غرائب القرآن ومتشابهاته وفهم مقاصد آياته، وكان بعض الصحابة يفوق الآخرين في هذا المجال..

وكما ذكر الألوسي - بيانا لهذه النقطة - ان الصحابة مع امتلاكهم موقعا متميزا ورفيعا في الفصاحة والبيان ودرك مفاهيم القرآن - ببركة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم - إلا أنهم كانوا يستمدون العون من بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يستعصي فهمه على مداركهم من آيات القرآن كما في آية ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾^(٢٨)، حيث وقع ذلك مع عدي بن حاتم وقد تعلم تفسيرها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم^(٢٩).

روي عن أنس بن مالك ان عمر قرأ على

المنبر آية ﴿وفاكهة وأباً﴾^(٣٠) وقال: هذا كله عرفناه فما الأب؟ ثم قال لنفسه:

هذا لعمر الله التكلف^(٣١)..

وقد ذكروا انه كان على المنبر فقرا

﴿أو ياخذهم على تخوف﴾^(٣٢)، فسأل عن معنى (التخوف) فسكتوا، فقال له رجل من هذيل:

التخوف عندنا التنفص، وأنشد شعر

أبي كبير الهذلي:

تخوف الرجل منها تامكاً قرداً

كما تخوف عود النبعة السفن^(٣٣).

وذكروا عن ابن عباس أنه كان يقول:

كنت لا ادري ما ﴿فاطر السماوات﴾ حتى أتاني أعرابيان في بئر، فقال أحدهما (انا فطرتها)، يقول انا ابتدأتها^(٣٤). وفي النتيجة فقد فهم ابن عباس معنى ﴿فاطر السماوات﴾..

حين يظهر عمر الذي يعدّه اهل السنة

من مشاهير مفسري عصر الصحابة عجزه عن فهم معنى ومقصود آية بهذا الشكل، وحين يظهر ابن عباس - الذي يعترف الفريقان بعمق اطلاعه في التفسير - عدم اطلاعه هكذا بحيث يستعين بأعرابي بدوي في فهم معنى لغة القرآن، فاننا سندرك حقيقة ان المسلمين الاوائل كانوا محتاجين

للتفسير لفهم معاني القرآن، كذلك فإن وجود الاختلافات بين الصحابة في فهم القرآن كان يجعل أياً منهم يفيد من الآيات بمستوى فهمه واطلاعه واستعداده، فالبعض كان يمتلك اطلاعاً واسعاً باللغة العربية في حين كان البعض يفتقر إلى ذلك، والبعض كان ملازماً في صحبته للرسول أكثر من البعض الآخر، إضافة إلى اختلاف نفس الصحابة في الاستعداد العقلي ومستوى الاطلاع.

لقد نال جماعة من الصحابة شهرة كبيرة في تفسير القرآن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعده، ويمكن أن نورد أسماءهم طبق آراء الفريقين:

١- أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (م ٤٠هـ):

ذكر معظم محققي أهل السنة والخلفاء الراشدين ضمن المفسرين المعروفين لعصر الصحابة، وذكروا أن علي بن أبي طالب كان له من بينهم الحظ الأوفر في الأحاديث والروايات التي نقلت عنه في التفسير، في حين أن الأحاديث المرتبطة بتفسير القرآن المنقولة عن باقي الخلفاء نزرة جداً، واستدلوا لهذه المسألة بكون الخلفاء الباقين قد رحلوا عن الدنيا قبل علي عليه السلام (٣٥).

يقول السيوطي: لا أحفظ عن أبي بكر

في التفسير إلا آثاراً قليلة جداً لا تكاد تتجاوز العشرة، لكنّه حين يتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أما علي فروي عنه الكثير، وكذلك حين يذكر الخلفاء يقول عنهم: (أما الخلفاء فأكثر من روي عنه علي بن أبي طالب) (٣٦).

وطبقاً للقرائن والشواهد التاريخية والوثائق الإسلامية القديمة ينبغي القول أن المفسر الأول للقرآن بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والذي نقلت عنه روايات كثيرة جداً في تفسير القرآن هو علي بن أبي طالب عليه السلام؛ ونجد أحد محققي أهل السنة في القرن السادس يقول:

أن جماعات كثيرة من الأوائل قد فسروا القرآن، لكن صدر المفسرين الذي كان تفسيره مورد تأييد جميع الصحابة كان علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعده ابن عباس الذي صرف عُمراً في تفسير القرآن وإيصاله إلى الكمال (٣٧).

أن علم علي بن أبي طالب عليه السلام العميق بتفسير القرآن، واطلاعه التام في هذا المجال كان مورد تأييد كبار رجال التفسير في عصر الصحابة، فقد أخرج الحافظ أبو نعيم في (حلية الأولياء) عن ابن مسعود قال: أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وأن

عليّ بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن^(٣٨).

وحتى انما نجد في حديث آخر نقل من طرق أهل السنة وكذا من طريق الشيعة أنّ عليّاً عليه السلام قال:

والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت، إنّ ربّي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤلاً^(٣٩).

وقد كانت أعلمية علي عليه السلام مورد تأييد واعتراف مفسري عصر التابعين الكبار، فحين يُسأل عطاء بن أبي رباح: أكان في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعلم من عليّ عليه السلام؟ يجيب: لا والله لا أعلمه^(٤٠).

لذا فحين كان يتبين لهم رأي عليّ عليه السلام في تفسير القرآن أو في مسائل الدين والدنيا كانوا لا يعدلون عنه أبداً ولا يستبدلون به غيره.

يقول سعيد بن جبير - وهو نفسه أحد مفسري عصر التابعين المعروفين -: إذا ثبت لنا الشيء عن عليّ لم نعدل عنه الى غيره^(٤١).

لقد كانت أعلمية عليّ عليه السلام بأسباب النزول وتفسير القرآن وتأويله والمسائل والمواضيع الاخرى محرزة ومسلّمة عند

الفريقين^(٤٢) لذا لُقّب عليه السلام بـ(كلام الله الناطق).

ويجب ان نضيف هنا أنّ أهم مصادر تفسير ابن عباس هو التفسير الذي أخذه عن عليّ عليه السلام، وكما سنذكر فيما بعد ضمن كلام لابن عباس، فالآراء التفسيرية لعليّ عليه السلام مبثوثة في أرجاء تفسير ابن عباس^(٤٣).

٢ - عبد الله بن عباس (م ٦٨هـ): ذكره المؤرخون والمحقّقون المسلمون كأحد صحابة واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرغم من صغر سنّه عند وفاة النبيّ الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم^(٤٤)، وذكروا أنّه كان، منذ طفولته، ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد عن قرب اسراراً من مسائل النبوة والرسالة، أدركها ووقف عليها^(٤٥) وبقيناً فان هذا العامل كان له الاثر الكبير في نبوغ ابن عباس في ميدان التفسير.

وعلاوة على ذلك فابن عباس كان من خواص تلامذة امير المؤمنين علي عليه السلام المبرزين^(٤٦)، حيث تلقّى معارف التفسير عنه، وقد نصّ ابن عباس مراراً على هذه الحقيقة وبتعابير مختلفة، وهو القائل:

عليه وآله وسلم - عدا عليّ عليه السلام -، إذ كان ابن عباس - كما قلنا - ملازماً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن خواصّ تلامذة صدر المفسرين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وقد صرف أكثر حياته في التعليم والتعلم، ويجب ان لا ننسى أنّ لاحاطته باللغة والأدب العربي الأثر البالغ في تكوين هذا النبوغ وتطويرة، وكانت ثروته التفسيرية مستلهمّة من هذه الأوضاع، وكانت آراؤه في التفسير - لهذا السبب - مقدّمة على آراء باقي الصحابة^(٥٢).

إنّ أهمية تفسير ابن عباس تتمثل في أنّه كان المرتكز الذي استندت عليه مدرسة التفسير في نشوئها، وقد ظهرت هذه المدرسة بادئ الأمر في مكة ثم انتشرت في أكثر البلاد الإسلامية، لذا يقول ابن تيمية: وأمّا التفسير فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة (مولى ابن عباس) وغيرهم^(٥٣).

وقد اشتهر ابن عباس - لهذه الأمور - على مرّ تاريخ التفسير بألقاب وعناوين علمية خاصة مثل: ترجمان القرآن^(٥٤)، فارس القرآن^(٥٥)، حبر الأمة^(٥٦)، بحر الأمة^(٥٧)، رئيس المفسرين^(٥٨)، شيخ

ما أخذت من تفسير القرآن فعن عليّ بن أبي طالب^(٥٩)، وكذا كان يقول: قد وعيت كل ما قال [عليّ عليه السلام] ثم تفكرت فإذا علمي بالقرآن في علم عليّ عليه السلام كالقرارة في المتفجر^(٦٠)، أي كالغدير في البحر.

لقد كان لابن عباس شهره كبيرة في علوم ومعارف زمانه، خصوصاً في أمر التفسير، وكان مرجعاً أميناً وموثوقاً لمسلمي زمانه في المسائل العلمية وخاصة في تفسير القرآن^(٦١) لذا فقد امتدح تفسيره وأيده جماعة من الصحابة والتابعين، وقد ذكر عليّ عليه السلام تفسير ابن عباس باحترام خاص ورغب الناس لتعلم التفسير عنه، وكان عليه السلام يقول عنه: (ابن عباس كأنما ينظر الى الغيب من ستر رقيق)^(٦٢).

وقد أشار كل من ابن مسعود، طاووس اليماني، عبد الله بن عمر، مجاهد وسائر المفسرين الآخرين الى الشخصية العلمية لابن عباس وعظمة مقامه في التفسير^(٦٣).

عوامل بناء الشخصية التفسيرية

لابن عباس

لقد تهيأت الأسباب والعوامل الإيجابية لابن عباس في تفسير القرآن بشكل لم تتوفر معه لأي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

المفسرين^(٥٩) والاب الاول لتفسير القرآن^(٦٠).

لقد كان اتساع وتنوع معارف ابن عباس بنفسه موضوعاً آثار نقاش المحققين، وقد ذكروا أنّ أصحاب الشعر والفقه كانوا يحضرون درسه وكان ابن عباس يفيدهم ويفتح عليهم بمواضيع ومنابع شتى^(٦١)، وذكروا كذلك أنّه كان يفيض دروسه وفق برنامج اسبوعي خاص حيث كان يدرّس الفقه، التأويل، التفسير، المغازي، الشعر وأيام العرب بالترتيب في أيام معينة^(٦٢).

إنّ مصادر ابن عباس التفسيرية - بشكل كلي - كانت من مشاهداته الحية ومعاشته للحوادث والوقائع الاسلامية المعاصرة للرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم - ونتيجة لهذا فقد كانت مواطن وأسباب نزول الآيات مشخّصة لديه - وكذا من معارف أمير المؤمنين عليه السلام التفسيرية واطلاعه على الشعر العربي واعراب البادية. وقد عدّ بعض المستشرقين والمحققين المسلمين المتأخرين أهل الكتاب كواحد من المصادر التفسيرية لابن عباس^(٦٣).

ولقد جرى نقل الروايات التفسيرية

لابن عباس بطرق مختلفة كان بعضها من وجهه نظر المحققين مخدوشاً لا يبعث على الاطمئنان، وكذلك هناك آثار تفسيرية متعددة منسوبة لابن عباس جرى مناقشتها جميعاً وتحقيق طرقها إضافة الى بحث المصادر التفسيرية عنده بشكل كامل ووافٍ في مقالة الكاتب تحت عنوان (تحقيق حول ابن عباس ومقامه في التفسير)^(٦٤).

٣ - عبد الله بن مسعود (م ٣٢ هـ):
وهو المفسر التالي لابن عباس من جهة كثرة احاديث التفسير المنقولة عنه، ويمتلك مقاماً شامخاً في تفسير القرآن حيث يعدّه المحققون أحد الكبار الاثني عشر المعروفين بولاية أهل بيت النبي عليهم السّلام وحبّهم في عصر الصحابة^(٦٥).

ولقد كان ابن مسعود مورد عناية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحفظه القرآن بدقّة وتلاوته الرائعة للقرآن، التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب سماعه^(٦٦)، وكان علم ابن مسعود بالقراءات وتفسير القرآن وعمق وسعة اطلاعه في هذه المجالات مورد قبول المحققين والمفسرين المسلمين، روي عن مسروق ان العلوم والمعارف الاسلامية بين الصحابة انتهت

الى ستة نفر: عمر، علي، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، أبي الدرداء وزيد بن ثابت، وعلم هؤلاء ينتهي الى علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود^(٧٢). وقد نقل عن البخاري أنه قال: سئل علي عليه السلام: أعلمنا بابن مسعود، قال: عَلِمَ القرآن والسنة ثم انتهى، وكفى بذلك علم^(٧٣). وكان حذيفة يقول: لقد علم المستحفظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عبد الله (بن مسعود) كان من اقربهم وسيلة وأعلمهم بكتاب الله عز وجل^(٧٤). ويتضح لنا من خلال رواية نقلت عن ابن مسعود مقدار عناية صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشغفهم بتعلم القرآن والعمل بمضامينه، إذ روي عنه أنه قال:

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن^(٧٥).

أن من جملة التهم التي وجهها (النظام) المعتزلي لابن مسعود هي أنه كان منكراً للمعوذتين، أي سورة الفلق وسورة الناس، في حين أنه لم ير أي دليل يبرر هذه التهمة^(٧٦)، وربما طبعاً لهذا الاتهام أو لدليل آخر ذكر (جولد زيهر) أن بين قراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب اختلافات

فاحشة^(٧٧). ويضيف (جولد زيهر):

لقد عرض شيعة بغداد سنة (٢٩٨هـ) (١٠٠٧ أو ١٠٠٨م) قرأنا قالوا أنه مصحف منسوب لعبد الله بن مسعود، حيث جرى إحراقه بأمر أبي حامد الاسفراييني^(٧٨)؛ لكن الالتفات الى حقيقة أن أهل السنة من جهتهم يقولون أن جميع المصاحف قد أحرقت على عهد عثمان — حيث ظهر مقارناً لذلك مصحف الامام عليه السلام، ومن جهة أخرى فالشيعة يعتقدون أن مصحف الامام عليه السلام هو الذي يمكن قبوله والتعويل عليه، فلا يبقى مجال للبحث في مصحف منسوب لعبد الله بن مسعود، ويمكن القول — علاوة على ما سبق — ان ما جرى كان وليد الخلافات العقائدية والمذهبية وناجماً من منازعاتها ومجادلاتها التي تمخضت عن مصحف كهذا!!

ان عبد الله بن مسعود يُعدّ واضع أسس المدرسة الكوفية في التفسير لأن مفسري الكوفة في عصر التابعين كانوا يستندون على قوله وتفسيره^(٧٩).

وقبل انهاء كلامنا عن ابن مسعود يجدر ان نذكر أنه كان يقول: من أراد علم الأولين والآخرين فليتبّر القرآن^(٨٠) وقوله: ففي القرآن علم الأولين والآخرين لمن فتحت بصيرته^(٨١)، حيث طبقاً لهاتين الروايتين

وفي الحقيقة فقد كانت هذه التفسيرات الأرض البكر والبذور الأولى التي أنبتت الأساليب التفسيرية المختلفة التي قامت وترعرعت اعتماداً على الضوابط والأساليب العلمية والاصولية في تفسير القرآن.

٤- أبي بن كعب (متوفى بين ١٩-

٣٢هـ)

كان أبي أول كاتب للوحي، ويقال أنه كان من جملة الاثني عشر الذين أنكروا على الأول خلافته^(٧٧) وأرادوا انزاله عن المنبر^(٧٨).

وقد ذكروا أن لأبي بن كعب نسخة كبيرة في التفسير رواها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، حيث رواها الأخير عن أبي، وقد أورد ابن جرير الطبري والحاكم في المستدرک، وأحمد بن حنبل في المسند فصولاً كبيرة من هذا التفسير^(٧٩).

ولأن أبي بن كعب كان من أحبار اليهود، وكان يمتلك اطلاعاً بمحتوى وأسرار الكتب القديمة، وكان نفسه كاتباً للوحي حيث كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل آية في القرآن تبدو بنظرة مبهمه وغامضة، لهذا كله عدَّ أبي من كبار مفسري الصحابة^(٨٠).

يمكن - بنظر ابن مسعود - نيل علوم الأولين والآخرين عن طريق التدبر والتفكير في القرآن؛ وإذا ما صحت هاتان الروايتان عن ابن مسعود فيجب القول أن تحصيل ونيل علوم الأولين والآخرين لن يكون ميسوراً بالتدبر في القرآن عن طريق تفسير ظاهر القرآن بل أننا سنجد - للوصول الى هذا الهدف وفي ظل التدبر في القرآن - الى تفسير الآيات بالرأي الذي يوافق ضمناً تقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله كي لا يكون في عداد التفسير بالرأي المذموم.

وبتعبير آخر فإن نيل علوم الأولين والآخرين يستلزم ضمن التدبر في القرآن الى ان نستلهم باطنه ونستنطقه، ونحن، استناداً الى هذه النكات، نستخلص كيف كان لابن مسعود - والآخرين من مؤسسي مدارس التفسير - اسلوب ورأي خاص في التفسير يميزه عن الآخرين، على أننا لا ننسى أن هذه الآراء والأساليب على اختلافها وتنوعها - حيث كانت في مستوى بسيط وساذج - تستمد وتستلهم سيرها من بيان وتقرير وتفسير الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه الآراء تظهر أحياناً بالالتفات الى باطن الآيات وبالاجتهاد والاستنباط.

وقد أورد ابن عربي في آخر سورة قريش أنَّ أبي بن كعب اعتبر سورتي (الفيل) و(إيلاف قريش) سورة واحدة^(٨١)، وحتى أنه لم يفصل بينهما في مصحفه^(٨٢)، وهو ما يطابق رأي الشيعة في هاتين السورتين، فقد روى العياشي عن المفضل عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا (الضحى) و(الم نشرح)، و(الم تر كيف) و(إيلاف قريش). وعن أبي العباس عن أحدهم عليه السلام قال: ﴿الم تر كيف فعل ربك﴾ و(إيلاف قريش) سورة واحدة. وقال عمرو بن ميمون الأزدي: صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب، وقرأ في الأولى (والنتين) وفي الثانية (الم تر كيف) و(إيلاف قريش)^(٨٣). وكان مفسرو عصر التابعين في المدينة يسировون على نهج أبي بن كعب في تفسير القرآن؛ لأنه حاز شهرة فاقت باقي مفسري الصحابة هناك، إضافة إلى أن روايات كثيرة نسبياً نُقلت عن تفسيره، وفي الواقع يمكن القول بأن ابن كعب مؤسس وباني مدرسة التفسير في المدينة.

٥- زيد بن ثابت بن الضحّاك الأنصاري (م ٤٥هـ)

كان زيد من كبار الصحابة، وكان

كاتباً للوحي يكتنّى بـ(أبي خارجة) وكان مقدّماً في المدينة في أمور القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، وهو الذي قام بعد حرب اليمامة بتشجيع من عمر وبأمر أبي بكر بجمع وتدوين القرآن؛ وقد وُحّد عثمان الناس على قراءة زيد.

وقد ذكر البعض أن زيدا كان عثمانياً يحرّض الناس على سبّ عليّ بن أبي طالب والانتقاص منه^(٨٤).

ينقل (جولد زيهر) عن (الرحلة، طباعة دخويه ص ١٠٤): كان الناس على عهد ابن جببر يقدّسون في الحرم المقدّس قرآناً يقال إنَّ زيد بن ثابت كتبه بيده^(٨٥).

وكان ابن عباس؛ على جلالة قدره وسعة علمه؛ يذهب إلى بيت زيد ويقول: يجب قصد العلم إذ العلم لا يقصد أحداً، وحدث مرة أن أمسك ابن عباس الركاب لزيد ليركب فمنعه زيد من ذلك، فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نعظم علماءنا، فقبل زيد يده وقال: هكذا أمرنا أن نعامل أهل بيت نبينا.

وحين توفي زيد بن ثابت قال أبو هريرة: لقد مات حبر هذه الأمة وعالمها، عسى الله أن يقرّ ابن عباس مكانه^(٨٦).

ولقد كانت شهرة زيد العلمية تستند إلى كتابته الوحي والقراءة، ولم ينقل عنه في التفسير إلا النزر.

الله عليه وآله وسلم نفسه واستمر بعده بنقل الصحابة عنه صلى الله عليه وآله وسلم حيث فسروا القرآن اعتماداً على طريقته وجرياً على نهجه، وعلى هذا فقد ظهر التفسير القرآني بشكله الحديثي والروائي، وغالباً ما كان بشكل ساذج وبسيط، ويمكن القول ان تفسير الصحابة كان في الواقع رواية ونقلًا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكثر منه تفسيراً.

لقد بقي التفسير طوال هذه المرحلة التي لم تتجاوز القرن الاول الهجري جزءاً وقسماً من علم الحديث، لذا فقد كان لرجل الحديث اطلاع واسع في تفسير القرآن كما اننا نشاهد هذه العلائق والروابط العميقة بين التفسير والحديث ممتدة في العصور والمراحل التي أعقبت ذلك، في مسألة تدوين الحديث، حيث كان المحدثون يخصصون جزءاً مهماً من كتب حديثهم لأبواب تفسير القرآن.

ان تفسير القرآن الذي ظهر تدريجياً فيما بعد عند تدوين العلوم الاسلامية بشكل علم مستقل ومنفرد لم يخرج من حدود وقيود التفسير الاثري والنقلي ويصبح له أساليبه الخاصة المختلفة - حسب تخصص المؤلفين - إلا بجهود المحققين المتأخرين عن زمن الصحابة.

٦- جابر بن عبد الله الأنصاري (م)

(٧٤هـ):

عده أبو الخير في طبقات المفسرين من مفسري الطبقة الأولى^(٨٧)، كما عده السيوطي من مفسري عصر الصحابة^(٨٨). وقد شارك جابر الى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمانى عشرة غزوة ثم شارك في حرب صفين الى جانب أنصار أمير المؤمنين عليه السلام. وكان جابر أحد حفاظ الحديث والسنن البارزين^(٨٩) وقد ورد اسمه في كتب الرجال الشيعية على أنه من كبار الشيعة وثقات المحدثين^(٩٠).

وفي الواقع فقد اكتسب جابر مقامه العلمي المتميز بين الصحابة بعمله وفق حديث كان ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ساعة من عالم يتكى على فراشه ينظر في علمه خير من عبادة العالم سبعين عاماً»^(٩١).

مميزات تفسير الصحابة

قبل البدء بذكر مميزات تفسير عصر الصحابة ونماذج منه، من المناسب أن نذكر ان التفسير - كما قلنا سابقاً - بدأ بالنبي صلى

وعلى الرغم من أنّ كثيراً من المحققين المسلمين قد اظهروا أنّ تفسير الصحابة في المسائل التي لم يكن فيها مجال للرأي والنظر — كأسباب النزول — كان في دائرة النقل والحديث، إلا أننا نشاهد في تفسير القرآن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم قد أضافوا ركائز إضافية في التفسير علاوة على النقل والحديث، حيث عدّهم المؤرخون مؤسسي مدارس التفسير. وما يلزم قوله هنا أنّ اجتهاد الصحابة واطهار نظرهم كمفسرين لم يكن ليتعارض ويتنافى مع بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفسيره، بل ان تحقيقات المفسرين في عصر الصحابة كانت تتناغم وتتواءم مع تفسير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره.

بذكر هذه المقدمة والالتفات الى النكات التي استعرضناها في تقرير أحوال مفسري الصحابة يمكن اجمال مميزات تفسير الصحابة بمايلي:

١- كان اختلاف المفسرين في هذه المرحلة ضئيلاً، إذ لم تكن عوامل الاختلاف المتمثلة بالنزاعات العقائدية والمذهبية قد تعمقت وتوسعت بعد، وكان ما يجري في مجال التفسير لا يستوجب ايجاد اختلاف مهم بينهم.

ب — كان يكتفى بشرح وتفسير عام

وتقرير مجمل في توضيح الآيات القرآنية، أي أنّ القرآن لم يكن يُفسّر وفق نهج علمي برعاية الضوابط الأدبية والكلامية والفلسفية والعرفانية وغيرها، إذ لم تكن الضوابط قد دوّنت في هذه المرحلة ولم تكتسب بعد الطابع العلمي، على الرغم من أننا نجد ابن عباس وسائر مفسري الصحابة يستشهدون — في تقرير مفردات القرآن أو تأييد انتمائها العربي — ويحتجّون بالاشعار الجاهلية أو بكيفية تعبير عرب البادية وطبيعة التقاطع وفهمهم للاصطلاحات والمفردات العربية، على الرغم من ذلك فإنّ هذه المباحث ووجهات النظر لم تتشكّل بعد بصورتها العلمية ولم تتماش مع الموازين والضوابط العلمية^(٩٢).

ج - واستناداً الى الخصوصية الاولى داء، يمكن القول ان استنباط الأحكام الفقهية من القرآن بالشكل الذي يمكن أن يوظف لخدم مذهباً معيناً لم يكن معهوداً في تلك المرحلة، إذ أنّ أيّاً من المذاهب والمدارس الخاصة في الفقه لم يكن قد ظهر بعد، واستناداً على ذلك فلم يظهر في هذه الفترة مذهب تفسيري خاص، ولا يمكن لأحد ان يدّعي ان مفسري الصحابة في اوائل هذه المرحلة كانوا ينتمون الى مذهب معين أو يؤيدون اسلوباً ومذهباً ونظرة خاصة، سواء

من الوجهة العقائدية والكلامية، أو يلحظ الأحكام والمسائل الفرعية والفقهية.

وبتعبير آخر فنحن لا نجد في هذه المرحلة أمثال تفسير (الكشاف) للزمخشري و(مفاتيح الغيب) للرازي التي تؤيد اتجاهاً خاصاً في الكلام، كما لا نجد تفسيراً مثل (أحكام القرآن) للجصاص أو (كنز العرفان) للفاضل المقداد يؤيد مذهباً فقهياً خاصاً، على الرغم من أننا نجد إشارات ورموز لهذين الاتجاهين في بعض الروايات التفسيرية لهذه المرحلة، لكنّها جاءت بشكل متناثر وعشوائي وبدون تخطيط علمي.

فمثلاً ينسبون إلى أبي بن كعب أنّه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سورة العصر وكان الجواب الذي تلقاه أنّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ﴿والعصر إنّ الإنسان لفي خسر﴾ [هذا تعريض بأبي جهل عدو النبي] ﴿والذين آمنوا﴾ [أبو بكر] ﴿وعملوا الصالحات﴾ [عمر] ﴿وتواصوا بالحق﴾ [عثمان] ﴿وتواصوا بالصبر﴾ [علي] (٩٣).

حيث يكون أصل هذا الحديث مورد بحث وبأمل، وهو محدود في إطار تعيين الخلافة وممثل لعقيدة أهل السنة في موضوع الخلافة، وواضح - لعدة جهات -

أنّه مختلف، إذ أن أبي بن كعب - كما ذكرنا في ترجمة أحواله - كان أحد الاثنى عشر الذين أنكروا على الخليفة الأول تسنّفه الخلافة، كما أنّ موضوع الخلافة - طبقاً لعقيدة أهل السنة وتصريحهم - لم يجر حسب إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيهه بل تم بتعيين الجماعة وانتخاب الأمة، وبالنظر إلى أن أمثال هذه الأحاديث ضمن تفسير القرآن يعدّ قليلاً فإن البحث فيها يعدّ غير ذي أهمية للدلائل التي أوردناها.

د - يبدو لنا أنّ كتاباً لم يدون في هذه المرحلة غير القرآن، ويمكن القول أن ليس هناك دلائل وشواهد قطعية على تدوين تفسير جامع للقرآن في هذه المرحلة على الرغم من أن سلسلة من الروايات تؤيد مسألة تدوين التفسير في هذه المرحلة، فقد روي عن ابن مليكة أنّه قال:

رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، قال: حتى سألته التفسير كلّ (٩٤).

وهذه الرواية - ولو أنّها غير صريحة - فهي تفيد أن تفسير القرآن قد دونه مجاهد في حياة ابن عباس، لكن هذه الرواية عبارة على أنّها نقلت من طريق واحد فإنّها تفتقد

الصراحة والقطع في مسألة تدوين القرآن، ولا تورث الاطمئنان بذلك.

انّ التفاسير الموجودة والمنسوبة لابن عباس قد نُقلت عنه بوسائل أقربها واسطة لابن عباس لا يتعدى أواخر القرن الأول الهجري، وبهذا فهو خارج عن عصر الصحابة ومنضم الى عصر التابعين.

انّ عصر تدوين تفسير القرآن يقترون بالقرن الثاني أو أواخر القرن الأول الذي يشكّل عصر التابعين، وعلى هذا فالتفسير المنسوب لابن عباس هو عبارة عن الروايات المنقولة عنه، والتي جُمعت ودوّنت في العصور والمراحل اللاحقة، وللتوضيح نذكر ان التفسير المنسوب لابن عباس والذي نقل عنه في النسخ الخطيّة والطبوعة بوسائل وطرق عديدة يشير الى أنّ ابن عباس لم يدوّن بنفسه، ونرى في هذا التفسير ان الرواة الى ابن عباس بهذا الترتيب: ابن المأمون الهروي، عن محمود بن محمد الرازي، عن عمار بن مجيد الهروي، عن علي بن اسحاق السمرقندي (م ٢٢٧)، عن محمد بن مروان السدي الصغير (م ١٤٦)، عن محمّد بن السائب الكلبي (م ١٤٦)، عن أبي صالح ميزان البصري (المتوفى بعد المئة الأولى الهجرية)، عن ابن عباس (٩٥).

وقد ذكر ابن النديم كتاباً في تفسير

القرآن عن ابن عباس، حيث يُرى في طريق النقل عنه هذه الوسائط: كتب: كتاب ابن عباس [في التفسير] الذي نقله مجاهد بن جبر المكي (م ١٠٢ أو ١٠٣هـ)، عن ابن عباس، ونقله عن مجاهد حميد بن قيس (م في زمن الحجاج) وأبو النجيع، ورواه عنه الوراق بن ميمون (٩٦).

هـ — وكما ذكرنا في مقدّمة (تفسير الصحابة) فإنّ مفسّري هذه المرحلة قد استمدّوا العون في تفسير الآيات من المنقول والمأثور، وكان التفسير شأنه شأن الفقه وسائر المعارف الاسلامية جزءاً من علم الحديث، وكانوا إذا لم يجدوا لتفسير آية ما حديثاً لجأوا الى مرجع ومتخصّص يستعين بدوره بالحديث في تفسيرها، وقد دام الامر على هذا المنوال قروناً، يقول الحافظ ابن كثير:

كنا إذا لم نجد تفسير آية في القرآن والحديث رجعنا الى قول الصحابة لأنهم كانوا أعلمنا حيث شهدوا أوضاع وشرائط كانت خاصّة بهم (٩٧) إذ أنّهم عاشوا هذه الشرائط والاضاع حضورياً، ولمسوا عن كتب مواطن نزول الآيات.

ويمكن القول باجمال ان التفسير في عصر الصحابة لم يخرج عن حدود التفسير بالمأثور، وكان يندر أن يكون هناك اجتهاد

واظهار للرأي. وقد استمر هذا الأسلوب
وجرى عليه مفسرون من القرون التي تلت
هذه المرحلة، كالطبري وغيره.

الهوامش

(١) يراجع: محمد معين، فرهنگ فارسي ص ٦٤-١٠١،
(بالفارسية)؛ دزي، فرهنگ ١: ٤٤٤، (بالفارسية)؛
ابن منظور، لسان العرب ١٤: ٣٢٢ (طبع بولاق)؛
مولوي عبد الرحيم، منتهى الارب: نفيسي،
فرهنگ، ٢: ٨٤٧، (بالفارسية)؛

تهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون ١: ٥٨٧؛

راميار، تاريخ قرآن: ٢٩٦، (بالفارسية)؛

دهخدا، لغت نامه (تدجيل - ترك): ٥٥٩
(بالفارسية).

(٢) يراجع: اطوار الثقافة والفكر في ظلال العروبة
والاسلام، ١: ٣١٤ - ٣٣٦؛ اديب الهياوي، ترجمة
القرآن غرض للسياسة والدين؛ الشيخ احمد
فهمي محمد، آية التنظيم تدافع عن القرآن الكريم؛
الاستاذ محمد مصطفى الشاطر، القول السديد
في حكم ترجمة القرآن المجيد: الشيخ محمود
سليمان، حدث الاحداث في الاسلام، الكتاب
المذكورون من القائلين بعدم جواز ترجمه القرآن
الكريم.

جمع آخر من العلماء الذين كتبوا في جواز ترجمة
القرآن الكريم هم: الشيخ مصطفى المراغي،

بحث في ترجمة القرآن واحكامها؛ محمد فريد
وجدي، الأدلة العلمية في جواز ترجمة معاني
القرآن، كتبها تأييداً لنظر المراغي في جواز
ترجمة القرآن، وللإطلاع الاكثر يراجع كتاب
الذهبي، التفسير والمفسرون ١: ٢٢ - ٣٠
وراميار، تاريخ قرآن: ٢٩٥ - ٣٠٨ و ٣٨٠، ٣٨١،
(بالفارسية).

(٣) طبق مضمون كثير من الآيات والروايات فان
احكام الاسلام كانت عامة وعالمية من قبيل آية:
﴿وما ارسلناك إلا كافة للناس﴾ (سورة سبا:
٣٧).

(٤) راجع كتاب الذهبي، التفسير والمفسرون ١: ٢٩ -
٣٠. راميار، تاريخ قرآن: ٢٩٩ - ٣٠٠
(بالفارسية). Blacbere, Le Coran, 5
Intro Duction,

(٥) نقلاً عن صبحي الصالح، مباحث في علوم
القرآن: ١٢.

(٦) ابر الفتوح الرازي، روض الجنان ١: ١٥.

(٧) الفرقان: ٢٣.

(٨) اسفر: المدثر: ٣٤.

سفر: البقرة: ١٨٤، ١٨٥، النساء: ٤٣، المائدة: ٦، سفراً:

التوبة: ٤٢، سفرنا: سبا: ١٩، اسفارنا: سبا:

١٩، عبس: ١٥، مسفرة: عبس: ٦، وموارد أخرى.

(٩) مقدّمات: ١٧٢.

(١٠) المجلسي الثاني، بحار الأنوار ٩: ٢٨.

(١١) نفس المصدر: ٢٩.

(١٢) دائرة المعارف الاسلامية ٥: ٢٤٦ و ٢٤٧.

(١٣) آل عمران: ٧ الآية الكاملة هكذا: ﴿هو الذي أنزل

عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب

البيان ١: ٦١.

(٢٧) أبو الفتح الرازي، روض الجنان ١: ٥٢.

(٢٨) سورة البقرة: ١٧٨.

(٢٩) الذهبي، التفسير والمفسرون ١: ٣٥؛ حيث قال

النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الخيط

الابيض: بياض النهار، والاسود: سواد الليل.

(٣٠) سورة عبس: ٦١.

(٣١) السيوطي، الاتقان ٢: ١١٣ (طبعة ١٩٥٥).

(٣٢) سورة النحل: ٤٧.

(٣٣) الشاطبي، الموافقات ٢: ٨٧، ٨٨.

(٣٤) السيوطي، الاتقان ٢:

(٣٥) السيوطي، الاتقان ٢: ٦٨؛ الزرقاني، مناهل

العرفان ١: ٤٨٢، ٤٨٣ صبحي الصالح، مباحث

في علوم القرآن: ٢٨٩.

(٣٦) نفس المراجع والصفحات.

(٣٧) ابن عطية، مقدمة الجامع المحرر: ٣٦٣.

(٣٨) السيوطي، الاتقان ٢: ٦٩.

مقدمة مجمع البيان: ٧. هناك روايات في بحار

الانوار تنسب علم ظاهري القرآن وباطنه الى

الائمة عليهما السلام. رك: المحدث القمي،

سفينة البحار ٢: ١٤٤.

(٣٩) السيوطي، الاتقان ٢: ٦٩. الزرقاني، مناهل

العرفان ١: ٤٨٣، الذهبي، التفسير والمفسرون

٩٠٩.

(٤٠) المصدر السابق.

(٤١) المصدر السابق.

(٤٢) المصدر السابق.

(٤٣) انظر: ZDMG, LXIV, 592 (نقلاً عن:

جولد زيهر، مذاهب التفسير الاسلامي: ٣٦).

وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ

فيستعبرون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء

تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في

العلم يقولون آمناً كل من عند ربنا وما يذكر إلا

أولو الالباب. راجع كتاب الطبرسي، مجمع

البيان ١: ٤١٠.

(١٤) الزركشي، البرهان ٢: ٥٥٠ السيوطي، الاتقان ٢:

٢١٩؛ السمعوني، مروج الذهب ٣: ٢٦١ الصدر،

تأسيس الشيعة: ٣٢٢ ومصادر أخرى.

(١٥) الذهبي، التفسير والمفسرون ١: ١٨؛ نقلاً عن جمع

الجوامع ٢: ٥٦.

(١٦) للاطلاع الأوسع انظر: السيوطي، الاتقان ٢: ٢٩٤

٢٩٦.

(١٧) ذكر الزبيدي التأويل في (إياله) بمعنى التدبير

والسياسة أيضاً، وقال: آل على القوم أولاً وإيلاً

وإيالة بكسرهما: ولي أمرهم، وفي كلام

بعضهم آل المال أولاً: أصلحه وساسه كاتاله

إشتيلاً. راجع تاج العروس ٧: ٦١٥.

(١٨) أبو الفتح الرازي، روض الجنان ١: ٥٠؛ وكذا أبو

المحسن جرجاني، جلاء العين ٨: ٨.

(١٩) ابن خلدون، مقدمة العبر: ٤٣٨.

(٢٠) نفس المرجع والصفحة.

(٢١) سورة النحل: ٤٤.

(٢٢) رك: السيوطي، الاتقان ٢: ٣٢٥ - ٣٥١.

(٢٣) سورة الانعام: ٨٢.

(٢٤) سورة لقمان: ١٣ رك السيوطي، الاتقان ٢:

٢٩٦.

(٢٥) أبو الفتح الرازي، روض الجنان ٤: ٢٢٤.

(٢٦) السيوطي، الاتقان ٢: ٣٢٥؛ الطبرسي، مجمع

(٤٥) العلامة الحلي، خلاصة الأقوال: ٥١ أبو علي،

منتهى المقال: ١٦٨؛ السيوطي، الانتقان: ٢: ٦٨٨.

(٤٥) المحدث القمي، سفينة البحار: ٢: ١٥٠.

(٤٦) العلامة الحلي، خلاصة الأقوال: ٥١ أبو علي،

منتهى المقال: ١٦٨.

(٤٧) ابن عطية، مقدمه الجامع المحرر: ٢٤٦؛

الذهبي، التفسير والمفسرون: ٨٩، ٩٠.

(٤٨) المحدث القمي، سفينة البحار: ٢: ٤١٤.

(٤٩) مقالات وبررسيتها (ابن عباس ومقامه في

التفسير، بالفارسية) ش ١٧ و ١٨: ٦٢-٦٨.

(٥٠) ابن عطية، مقدمه الجامع المحرر: ٢٤٦؛

السيوطي، الانتقان: ٢: ٦٩.

(٥١) ابن الأثير، أسد الغابة: ٣: ١٩٣، ١٩٤ ابن قيم

الجوزية، أعلام الموقعين: ٣: ٢٠؛ السيوطي،

الانتقان: ٢: ٦٩؛ مقدمتان: ٥٧ و ٢٦٤.

(٥٢) الذهبي، التفسير والمفسرون: ١: ٧٠.

(٥٣) ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير: ٥.

(٥٤) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ٢: ٣٦٦؛ السيوطي،

الانتقان: ٢: ٦٩؛ المصدر، تأسيس الشيعة:

٢٢٢؛ جولدزيهر، مذاهب التفسير الاسلامي:

٨٢؛ مقدمتان: ٥٧ و ٢٦٤.

(٥٥) المحدث القمي، سفينة البحار: ٢: ١٥٠.

(٥٦) مقدمتان: ٥٧؛ السيوطي، الانتقان: ٢: ٦٩؛ جولد

زيهر، مذاهب التفسير الاسلامي: ٨٢؛ حسن

بن زين الدين، تحرير الطائوس (نقلاً عن

المحدث القمي، سفينة البحار: ٢: ١٥٤).

(٥٧) ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب: ١: ٧٦؛

مقدمتان: ٥٧؛

المحدث القمي، هامش سفينة البحار: ٢: ١٥٤.

(٥٨) المصدر، تأسيس الشيعة: ٢٢٢.

(٥٩) المراغي، مقدمة التفسير: ٦.

(٦٠) جولدزيهر، مذاهب التفسير الاسلامي: ٨٩.

(٦١) ابن الأثير، أسد الغابة: ٣: ١٩٤؛ ابن عماد، شذرات

الذهب: ٧٥، ٨٦.

(٦٢) ابن الأثير، أسد الغابة: ٣: ١٩٣.

(٦٣) للاطلاع الأوسع تراجع مقالة الكاتب (تحقيق

حول ابن عباس ومقامه في التفسير،

بالفارسية).

(٦٤) انظر المقالة السابقة: ٨٦-١٠٣.

(٦٥) المحدث القمي، سفينة البحار: ٢: ١٣٧ و ١٤٤

الطبرسي، مقدمة مجمع البيان: ٧؛ وقد ذكر أبو

الصالح في التقريب هذه النكتة أيضاً.

(٦٦) المحدث القمي، سفينة البحار: ٢: ١٣٧.

(٦٧) ابن الأثير، أسد الغابة: ٣: ٢٥٦-٢٦٠.

(٦٨) السيوطي، الانتقان: ٢: ٦٩؛ الزرقاني، مناهل

العرفان: ١: ٤٨٣.

(٦٩) المحدث القمي، سفينة البحار: ٢: ١٣٨.

(٧٠) الذهبي، التفسير والمفسرون: ٨٥.

(٧١) ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث: ٢٦ (طبع

مطبعة كردستان القاهرة ١٢٢٦).

(نقلاً عن: جولد زيهر، مذاهب التفسير الاسلامي:

١٦).

(٧٢) جولد زيهر، مذاهب التفسير الاسلامي: ١٦.

(٧٣) ابن السبكي، طبقات الشافعية: ٣: ٦٦.

(٧٤) الذهبي، التفسير والمفسرون: ١: ٨٧، ٨٨.

(٧٥) إحياء: ٣: ٢٢٥ و ٢٢٦ (نقلاً عن جولد زيهر،

مذاهب التفسير الاسلامي: ١٧٩).

(٧٦) جولدزيهر، مذاهب التفسير الاسلامي: ٢٢٠.

- (٧٧) المحدث القمي، سفينة البحار ١: ٨؛ المصدر، تأسيس الشيعة: ٣٢٤.
- (٧٨) المحدث القمي، سفينة البحار ١: ٨٩.
- (٧٩) السيوطي، الاتقان ٢: ٢٢٢، ٢٢٣.
- (٨٠) الذهبي، التفسير والمفسرون ١: ٩٢، وللإطلاع الاوسع على أحوال أبي بن كعب يرجع إلى: ابن الأثير، أسد الغابة ١: ٤٩ - ٥١.
- (٨١) محي الدين بن عربي، تفسير الشيخ الأكبر ٢: ٦٨.
- (٨٢) الطبرسي، مجمع البيان ١: ٥٤٤.
- (٨٣) الطبرسي، مجمع البيان ١: ٥٤٤.
- (٨٤) المحدث القمي، سفينة البحار ١: ٥٧٥.
- (٨٥) جولدزيهر، مذاهب التفسير الاسلامي: ١٨.
- (٨٦) دهخدا، لغتنا (زبد - زيبه): ١١١ بالفارسية.
- (٨٧) المصدر، تأسيس الشيعة: ٣٢٣.
- (٨٨) السيوطي، الاتقان ٢: ٢٢٣.
- (٨٩) ابن الأثير، أسد الغابة ١: ٢٩٥.
- (٩٠) المحدث القمي، سفينة البحار ١: ١٤٠.
- (٩١) الطبرسي، مجمع البيان ١: ٢١١.
- (٩٢) للتوسع يرجع إلى مقالة الكاتب (ابن عباس ومقامه في التفسير، بالفارسية) مقالات وبررسيهاش ١٧ و ١٨: ٧٥ - ٨٢.
- (٩٣) محب الدين الطبري، الرياض النضرة في مناقب العشرة ١: ٢٤ (نقلًا عن جولدزيهر، مذاهب التفسير الاسلامي: ٣٢٢).
- (٩٤) ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير: ٢٨؛ مقدمتان: ١٩٣.
- (٩٥) الفيروزآبادي، تنوير المقياس (هامش الدر المنثور) ١: ٢، الطهراني، الذريعة ٤: ٢٤٤.
- (٩٦) ابن التديم، الفهرست (الترجمة الفارسية): ٥٩.
- (٩٧) ابن كثير، مقدمة التفسير ١: ٣.

العلوية أمين نصره .. الفقيهة المفكرة

السيد علي أشرف

لقد تعرضت المرأة عبر التاريخ الى عملية استلاب واسعة هزت كيان المجتمع البشري، وكانت حواء تعيش دائما حالة من الهزيمة تتجلى في صورة الاقدام والهجوم مرة وفي صورة الاحجام والتفريغ الداخلي مرة أخرى، وعانت ما عانت من ضياع وتخبط في عمليات المطالبة باكثر مما ينبغي لها وارثاء لباس غيرها وعمليات الانكماش والانحسار داخل نفسها والانزواء والتعثر الداخلي، بيد أن تاريخها يزخر بومضات ربانية كانت تعيد اليها مكانتها وثقتها بنفسها، منذ أن جعلها الله إلف آدم ومعينه وشقه الذي لا يستغني عنه، الى ابراهيم حيث جعل الله امة التوحيد تستنّ بسنة هاجر المرأة الامة والى آسية امارة فرعون التي ضمن الله لها جنة الخلد ومريم بنت عمران التي فضلها الله على نساء

العالمين وأخيراً الى سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قدم الانموذج الاكمل في سيدة النساء من الاولين والآخرين فاطمة الزهراء عليها السلام.

ولسنا الآن بصدد دراسة المرأة وموقعها في البنية الاجتماعية الاسلامية يبدأ بنا اردنا الاشارة من بعيد الى مكانة المرأة ودورها الفاعل الذي اراده الله لها في حركة التاريخ والحياة وما يتطلبه منها هذا الدور من اشتراك جاد في صراع الحق والباطل، حيث وجهت لها خطابات الشريعة المقدسة لها كما وجهت للرجل تماماً، وعليها أن تخوض غمار المعركة بكل ما آتاه الله من قوة ونفوذ، ولا ندري هل أن ظروفها الموضوعية التي عاشتها منذ فجر التاريخ غمطتها حقها ولم تتناول حياة المبررات منهن أو انهن كن قلائل معدودات لم

يحالفهن الحظ ولم يقسح لهن المجال، فبقين في الظل بعيداً عن أضواء المؤرخين؛ ولهذا فقد اقدمنا على تعريف نموذج معاصر، على أمل أن تكثر النماذج بمستوى الطموح الاسلامي ان شاء الله.

السيدة أمين: من الولادة حتى الوفاة(*):

السيدة أمين بنت السيد محمد علي بن السيد حسن بن السيد محمد ابن العلامة مير معصوم حسين خاتون أبيادي ابن مير عبد الحسين، مؤلف كتاب «وقائع السنين والاعوام»، وهو من مشاهير علماء اصفهان، عاصر الشاه سليمان والشاه حسين الصفوي عام ١١٠٥هـ.

ولدت السيدة أمين عام ١٢٠٨هـ وعرفت منذ الصبا بالنبوغ واشرق محياها الجلال، بادرت الى طلب العلم وتعلم القرآن منذ السنة الرابعة من عمرها، فاتخذ لها أبوها معلماً خاصاً من أجل التسريع في طلب العلم والاستمرار بالدراسة.

تزوجت من ابن عمها في سن الخامسة عشرة، وفي سن العشرين تفرغت لدراسة الادب العربي وعلوم الشريعة. وهكذا تابرت ودأبت على مواصلة الدرس والتغلب على مشاكل الحياة حتى

نالت شهادة الاجتهاد، بعد أن خضعت لامتحان طويل دام أربعين سنة من قبل الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي - مؤسس الحوزة العلمية المعاصرة في قم - والشيخ محمد كاظم الشيرازي (ت ١٣٦٦) كما نالت اجازة الرواية والاجتهاد من الميرزا الاصطهباناتي (١٢٧٩) والشيخ محمد رضا أبو المجد النجفي الاصفهاني.

ولا يفوتنا التنويه الى مجالسها العلمية التي كان يحضرها كبار العلماء والمفكرين من أمثال المفسر الكبير العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي والفيلسوف المعروف الشيخ محمد تقى الجعفرى والعلامة المجاهد الشيخ عبد الحسين الاميني (صاحب الغدير) وكثيرون آخرون ممن قدموا عليها لمناقشة القضايا العلمية أو كاتبوها من خلال الرسائل.

توفيت السيدة أمين عام ١٣٦٢هـ. ش ودفنت في اصفهان فرحمها الله وحشرها مع اجدادها الطاهرين.

اساتذتها:

اهتم العلماء بطاقات السيدة الفقيهة المفسرة منذ انطلاقتها في الحياة العلمية، لما لمسوه فيها من نبوغ واصرار على طلب العلم وخوض الاهوال في هذا السبيل

وخلوص النية وخدمة العلم وأهله وكان من أشهرهم:

الشيخ أبو القاسم زفرة أي المعروف بالحاج أخوند.

الحاج آقا حسين نظام الدين كجوثي.

الاقا ميرزا علي أصغر شريف.

الاقا السيد أبو القاسم دهردي.

الميرزا الشهير علي آقا الشيرازي.

وكان على رأس هؤلاء آية الله الحاج مير

سيد علي النجف آبادي (ت ١٣٦٢) وكان من

اعاظم المجتهدين وأبرز الاساتذة

والمدرسين في حوزة اصفهان، وكان له ابلغ

الاثار في تكوين شخصيتها العلمية وبناء

مراحلها الفكرية.

ومن جملة الاساتذة الذين تلمذت عليهم

وانتهلت من علومهم، الآيات العظام:

الآخوند الخراساني، السيد محمد كاظم

اليزدي، السيد محمد الفشاركي، الميرزا

محمد تقی الشيرازي وهؤلاء جميعاً أساطين

العلم وعظماء العصر الذين طارت شهرتهم

في الافاق.

أبرز تلامذتها:

لقد كانت المترجم لها مرجعاً صالحاً

للنساء في صنوف العلوم الاسلامية

المختلفة، وقد فتحت صدرها لهن وجعلت

بيتها مدرسة، وآوتهن ايوةً علمياً، مما جعلهن يحظين بحظ وافر من العلوم والمعارف القرآنية، ويتسابقن للانتقال من نمير علوم الشريعة المتدفق من معينها العذب وسوف تقتصر على ذكر جملة من نتاجها وأبرز تلامذتها اللواتي تخرجن من مدرستها، فنفع الله بهن المجتمع الاسلامي في ايران:

١- السيدة زينب السادات همايوني:

تتلمذت عليها ما يقارب النصف قرن، وهي الآن مديرة لمؤسسة «مكتب فاطمة» النسوية ولها تأليف عديدة.

٢- السيدة عفت الحاجية افتخار أمين توفيت عن عمر يناهز ٦٥ عاماً (ت ١٣٩٧هـ) لها كتاب طبع مرتين.

٣- فخر السادات ابطحي بكلوريوس في الادب العربي - جامعة اصفهان ومسؤولة مركز الاعلام والارشاد الديني للسيدات - اصفهان.

وثمة سيدات أخريات كثيرات تخرجن من مؤسسة «مكتب فاطمة» واعدادية «أمين» للفتيات وهن الآن يؤدين رسالتهن الدينية في مدارس اصفهان ومؤسساتها الثقافية.

اجازاتها:

كانت المرحومة من اجلة الرواة والمحدثين، وقد اجازت الكثير من الاعلام بالرواية عنها فيما اجيزت به من كتب واصول ومصنفات، ومن ابرز من نالوا الاجازة منها:

١- آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي.

٢- العلامة السيد عباس الحسيني: الكاشاني صاحب كتاب «معجم اعلام الشيعة».

٣- العلامة الشهيد سيد محمد علي قاضي الطباطبائي.

٤- العلامة السيد محمد علي الروحاني.

٥- العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني (صاحب الغدير).

٦- العلامة الشيخ عبد الله السبيتي صاحب كتاب «تحت راية الحق».

٧- العالمة الفاضلة زينب السادات همايوني، مترجمة كتاب اربعين الهاشمية».

مؤلفاتها:

لقد تركت العالمة الفاضلة تراثاً ثرا في مختلف مجالات الثقافة الاسلامية اشتهر بعضها في الاوساط العلمية

والثقافية من قبيل:

١- اربعين الهاشمية: ذكره العلامة الشيخ اغا بزرك الطهراني في الذريعة ١١ / ٥٤ والسيد حسن الأمين في دأثره المعارف الشيعية ١ / ٤٣٣ والسيد ميرخان في كتاب «سير حديث در اسلام». وهو أول مؤلفاتها وقد ترجمته الى الفارسية السيده علوية همايوني ونال اهتمام العلماء والمثقفين.

٢ - تفسير مخزن العرفان: في ١٥ مجلداً.

٣- اقتباس وترجمة تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق لابن مسكويه (انتهت الترجمة في ١٩ رجب ١٣٦٨ في ٣٦٢ صفحة).

٤- جامع الشتات: كتاب بالعربية يحتوي على دقائق العلوم والحكميات على صورة سؤال وجواب.

٥- روش خوشبختي وتوصية به خواهران ايماني (سبيل السعادة ووصايا لأختي في الدين).

قامت مؤسسة الزهراء للطباعة والنشر بطبعه الطبعة السابعة في ١٩٢ صفحة حجم جيبي.

٦- سير وسلوك در روش اولياء وطريق سير سعداء.

٧- مخزن اللآلي في فضائل مولى

الموالي حضرت علي عليه السلام.

٨- معاد يا آخرين سير بشر طبع في
اصفهان ١٣٦٩ هـ ش مؤسسة بهار للطباعة
والنشر في ١٤٧ صفحة.

٩- نفحات الرحمانية در واردات قلبية -
باللغة العربية -

ولا يفوتنا التنويه بمشاريعها
الاجتماعية التي افاضت بالخير والعطاء على
المجتمع من قبيل اعدادية أمين للبنات
ومكتب فاطمة عليها السلام حيث كانت رحمها
الله تباشر التدريس فيها شخصياً.

لمحة سريعة حول شخصيتها:

امتازت السيدة أمين منذ نعومة
اظفارها بالتقوى واليقين والانشداد الى
القرآن ونهج البلاغة والصحيفة السجادية
وعرفت بالزهد والورع والتعهد وجهاد
النفوس والكرم والاهتمام بتربية الجيل
الصاعد من بنات جنسها، وقد اعرضت عن
الثروة التي انعم الله بها عليها وصرفتها في
طريق الخير وبناء ورغد المؤسسات الثقافية
والتربوية، وعرفت برعاية الايتام والابتعاد
عن السمعة والرياء، فكانت تكتب باسم
«سيدة ايرانية» وتحثووجه المادحين
والمتملقين التراب.. وتهتم غاية الاهتمام
بالمستحبات الشرعية وتستيقظ في جوف

الليل لتقف بين يدي ربها.

وقد امتازت بشكل يثير الدهشة باتزان
الشخصية واعتدال الحركة، وكان مجلسها
يشع بانوار التقى والعلم، وفيض بصور
الاخلاق الكريمة والسجايا الحميدة، وكانت
تعيش حالة من التوكل والتسليم المطلق لله
سبحانه وتعالى، وبكلمة واحدة كانت
مدرسة تربوية حافلة بذكرى سيدة النساء
فاطمة الزهراء عليها السلام.

وقد جمعت السيدة أمين بين واجباتها
الفطرية كامراة واجباتها الشرعية
والاجتماعية، حيث كانت تؤمن بأن المرأة
مكلفة باقتحام الساحة بما يناسب كيانها
ودورها، لان المجتمع يحتاج الى نشاط
المرأة كما يحتاج الى نشاط الرجل، وما يقال
من وجود تفاضل بينهما فهو بين كَلَي المرأة
وكَلَي الرجل لا بين المصاديق، فكم من
مصدق في عالم بنات حواء هو خير من
آلاف الرجال، وضربت لذلك مثلاً في أم
الأئمة خديجة بنت خويلد ومريم وسيدة
النساء فاطمة. وقد كانت المرحومه منذ
نعومة اظفارها جادة في تهذيب النفس
وطلب العلم، تقول:

(كنت منذ الصبا مولعة بالمطالعة
واستماع الموعظة وكم كن اترابي يستهزءن
بي ويضحكن مني، بيد اني كنت اتحمل

الاستهزاء واصبر على الاذى لاني كنت اشعر في داخلي كأني معرضة عن اللهو واللعب وزخارف الدنيا.. كنت اشعر أن قلبي مشدود الى شيء آخر لم اكن استطع تمييزه في المراحل الاولى، ولكنني كنت اشعر بميل عجيب نحو كلام الواعظ حينما يذكر الله وصفاته.. كان قلبي يخفق واتحول الى اذن صاغية من فرني حتى قدمي....»

تفسير مخزن العرفان:

منذ الايام الاولى من ربيع العمر انشدت السيدة أمين الى القرآن انشداداً خاصاً، وارتبطت به ارتباطاً وثيقاً، مما دفعها إلى تجشم الصعاب والمثابرة على تذليل العقبات الكزود التي تعترضها في سبيل القرآن باعتبارها غير عربية، فأقدمت على دراسة الادب العربي والصرف والنحو وغيرها من المقدمات التي تعدها لدخول رحاب القرآن والانتقال من نميره العذب الصافي وتقول رحمها الله في هذا الصدد:

«ويعلم الله كم عانيت من المصاعب والمضايقات وقاسيت من المعاناة والمشقات وتحملت لسع اللسان واستهزاء الاقرباء والاصدقاء ولكنني ثابرت على مواصلة الطريق».

حتى إذا بلغت مراتب العلم وتسلفت

قمم المعرفة وفتح الله عليها من كنوز القرآن رسخت العزم على كتابة التفسير وادلاء الدلو في علوم القرآن لتتفع الناس بما نفعها الله وتطلعهم على ما فتح الله عليها من كنوز كتابه العزيز، ما فتئت تحمل القلم حتى احجمت خوفاً من الاقتحام في لجج القرآن، وظلت مدة بين دوافع الرغبة الملحة والخوف من ركوب الصعب، وامتدت بها حالة الخوف والرجاء حتى رست على فكرة تحقق الطموح ولا تزل بها القدم قدر المستطاع، فقررت تأليف تفسير ينطلق في المحكمات ويقف عند المتشابهات ويترجم القرآن ترجمة مرضية ويجمع بين الاختصار والافادة ويعتمد أولاً وقبل كل شيء على أقوال المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام.

تقول السيدة أمين: منذ زمن تراودني فكرة تأليف تفسير مختصر اقتبس فيه من مشكاة انوار كلمات آل البيت المعصومين واقتطف فيه من ثمار أو أقوال المفسرين حتى احسب في عداد المتدبرين في القرآن الكريم، ولكن وللأسف كانت العقبات تعترض طريقي وتمنعني عن الاقدام على هذا المشروع الخطير، حتى ظننت انه عمل في غاية الصعوبة والعسر، لا سيما حينما كنت أرى نهى الشريعة عن التفسير بالرأي، وفي خضم الصراع بين الاقدام والاحجام

يدرك معاني القرآن، لانه ليس من قبيل مخاطبات البشر العادية المتعارفة بينهم، وانما هو دستور شامل كامل نزل بالايحاء والايحاء والرموز، بحيث جمع المعاني الكثيرة الكبيرة في الفاظ محدودة، ولو اردت التفصيل وتناول الجزئيات وجميع المفردات اخرج عن حد البلاغة والفصاحة واستغرق حجماً كبيراً في مجلدات عديدة،^(٣)

ولكنها تؤكد في نفس الوقت على أن هذا لا يعني الاعراض عن التدبر والتفكر في آيات الله الذي حث القرآن عليه **﴿اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى قُلُوبٍ اَقْفَالٌ﴾** (محمد: ٢٦) باعتبار أن القرآن دستور حياة يجب على المسلم أن يفهمه ليطبئه في حياته الفردية والاجتماعية حتى لا تصدر عنه حركة أو سكون الا من خلال منطلقات القرآن.

وتقول ان اختصاص الخطاب القرآني بالرسول واهل البيت يعني أنهم — ولا أحد غيرهم — يفهمون الرموز القرآنية التي تحل جميع معضلات الانسان، ويبقى على الفرد المسلم أن يتدبر ويتفكر ليكتشف شيئاً من اسرار القرآن ويتعرف على أوامره ونواهيهِ وهذا شيء غير التفسير بالرأي المنهي عنه. ولهذا فتح المجال للدخول الى رحاب الايات المحكمة وارجاع الآيات المتشابهة

والخوف والرجاء والرغبة والتحسب اصابني الياس من كتابة تفسير متكامل، بيد اني فكرت وبصرت فرايت أن «الميسور لا يترك بالمعسور» فعزمت على اقتباس انوار الولاية وترجمة القرآن ترجمة حرفية وتفسير الآيات المحكمة واجتناب الحوم حول الآيات المتشابهة (مقدمة التفسير) وبالرغم مما احتواه التفسير من مادة غنية وعطاء ثر، الا انها تؤكد على أنه لم يكن تفسيراً مكتوباً للآخرين بقدر ما هو محاولة لاستكشاف الآيات والانتفاع بها حيث تقول: «لا يمكنني ابداً أن ادعي مع ما املكه من تفكير محدود وبيان قاصر أن ما كتبت كان تفسيراً كاملاً، بيد أنني اردت أن تذوق روعي قطرة من يَم هذا الفيض الالهي واجني عنقوداً من بيارد الاحسان واقتطف زهرة من رياض القرآن لعلها تعطر روعي وتظهر الادران عني. (مقدمة التفسير).

وتؤكد السيدة امين على أن القرآن صفحة الـهية عظيمة لا يمكن أن يدرك معانيها سوى من خطب به وهو النبي وخلفاؤه المعصومون من بعده، وهو كتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها «ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين» والكتاب المبين المراد به هنا القرآن الكريم^(٤) وتقول السيدة، لا يمكن للذهن البشري المحدود أن

الى الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهيراً، وجعلهم ادلاء عليه، وجعلهم
الراسخين في العلم.

منهجها في التفسير:

امتازت السيدة أمين بأسلوب خاص
في تناول الايات المباركة شرحاً وبياناً
وتفسيراً، حيث تذكر الآية وتتبعها بالترجمة
الفارسية ثم تذكر ما ورد في شأن نزولها
ثم تنطلق مع الآية في نقل احاديث
المعصومين وأقوال العلماء والمفسرين وما
في الآية من معاني ومفاهيم ومضامين، فقد
تنطلق من آية للدخول في بحث الايمان او
النفاق أو السيرة أو الرسالة أو التبليغ وما
شاكل من افكار وتعاليم ومفاهيم قرآنية.

وعلى هذا فهي في الواقع لم تنتهج
منهجاً محدداً من المناهج المتداولة
المشهورة بين المفسرين من قبيل المنهج
الروائي أو اللغوي أو تفسير القرآن بالقرآن،
وانما هو تفسير مزج المناهج كلها ووظفها
جميعاً لاستجلاء الحقيقة واستكشاف
الايات وبيان المعاني القرآنية، بل حتى انك
تلاحظ أحياناً أن أسلوب البحث يتجه اتجاهاً
ينفصل عن قيود التفسير التجزيئي الى
التفسير الموضوعي حسب حاجة البيان وما
يتطلبه توضيح آيات القرآن، كما قد

استخدمت المفسرة المجتهدة أسلوب
السؤال والجواب كثيراً في ثنايا التفسير.
ومن الجدير بالذكر أن السيدة أمين
اكثرت من نقل اقوال المفسرين، ولا سيما
صدر المتألهين فانها تكاد تعتمد عليه
اعتماداً أساسياً باعتبار المسحة العرفانية
الطافحة بجلاء على كل صفحات التفسير،
مما قد يوهم غير المتتبع أن منهجها في
التفسير منهج عرفاني ولا غير.

صفحة مترجمة من التفسير

معنى الاستعاذة

﴿اعوذ بالله من الشيطان الرجيم﴾

اقتضت العادة لمن يريد زيارة العظماء
أن يستعد استعداداً مسبقاً فيتنظف ويلبس
أفخر الملابس ويطلب الاذن للدخول..
وهكذا الأمر تماماً لمن اراد الاستعداد
والتهيؤ لوفادة قاضي الحاجات ولقاء رب
الارباب لاطهار العبودية والتذلل في ساحة
قدسه، حيث يجب عليه أن يتطهر ظاهراً
ويطناً من الادران والارجاس والاقذار،
مادية كانت أو معنوية، روحية أو جسدية،
وإلا فهو لا يستحق شرف المثل بين يدي
الله والوقوف على عتاب حظيرة القدس
الازلي.

مشغولاً غافلاً فهو في دائرة الشيطان
وحيازته وداخلاً في هيمنته وسلطانه.

قال بعض العلماء:

لا تتم الاستعاذه إلا بثلاث:

«العلم والانفعال - الخضوع والخشوع

-والعمل».

فبالعلم يعرف الانسان نفسه ويدرك
عجزه عن جلب المنافع ودفع الضرر
ويعرف قوة الله وقدرته على كل شيء.

فاذا ما عرف الانسان نفسه وعرف ربه
انكسر قلبه خضوعاً وخشوعاً في حالة من
الانفعال. وهذا بدوره يترك في الانسان
أثرين اثنين: أولهما يظهر على القلب والثاني
على اللسان، فالقلب يلتجئ الى الخالق
الذي برأه لجوء حقيقياً لانه أدرك عزَّ
الربوبية وذُلَّ العبودية، واللسان «وهو
ترجمان القلب، ينطق بذكر الله والاستعاذه
من الشيطان الرجيم ﴿اعوذ بالله...﴾».

وهذه هي الاستعاذه التي تطرد
الشيطان.

واللجوء الى الله الرؤوف الرحيم
ضرورة دائمة للانسان في كل حركاته
وسكناته، ولا سيما للباحثين عن الحق
والحقيقة والراغبين في العمل الصالح، وذلك
لأن الكمال لا يُنال الا بالاستعاذه بالقوي
العزيز، القادر على انقاذ الانسان من

وكيف يليق بقلب ملوث مشغول أن
يرقى الى مقام القرب، وأتى له القدرة على
مناجاة الحبيب بخلوص...

ولهذا كان لزماً على من يريد حمد الله
والثناء عليه أن يخطو خطوات ثلاث قبل أن
يبدأ المناجاة:

١- يستعيز من الشيطان الغوي الرجيم.

٢- يستعين بالله ويستجير به.

٣- يطهر قلبه من رواسب الهواجس
الشيطانية التي تسربت اليه نتيجة
الوساوس والهمزات.

ومن ثم يتقدم نحو الفرد الصمد ليدعوه
ويثني عليه.

قال الله عز وجل: ﴿فاذا قرأت القرآن
فاستعذ بالله من الشيطان
الرجيم﴾ (النحل: ١٠٠).

ومتى ما ادرك القلب معاني هذه
الكلمات ولمسها على حقيقتها، بحيث تنطلق
من اعماقه وتجري على لسانه بصدق -
ليست لقلقة فارغة لا روح فيها ولا حياة -
فحينئذ يطمئن الى الله ويتنزه من برائن
الوسواس.

فالاستعاذه: التجاء الى الله، ونجاة من
شرور الشيطان والنفس، ودخول في دائرة
الامن الالهي.

أما اذا كان اللسان متعبداً ذاكراً والقلب

المخاطر التي تعترض طريقه من قطاع الطريق والاعداء الالءاء، ينصبون له الشركاء ويقىمون السءوء ويزرعون العقباء.. وما اكثرهم!!

فالنفس الامارة بالسوء من جانب، والشهوات والعقباء الطبيعية من جانب، وشياطين الانس والجن يحوطونه من كلّ حءب وصوب، فكيف له وهو الضعيف العاجز أن يفلت من كلّ هؤلاء الاعداء لولا كلاءة الله وءراسته.

ويكفيك من اهمية الاستعاذة أن الله سبحانه امر نبيه الكريم — وهو أشرف

الخلق وأكملهم — بها، فقال عز من قائل:
﴿وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين﴾ (المؤمنون: ٩٩).

الهوامش

(*) اعتمدنا في المعلومات الخاصة عن حياتها على كتاب «بانوى مجتهد ايراني» للسيد ناصر البيد هندی.

(١) مخزن العرفان ١ : ٤

(٢) انظر مخزن العرفان ١ : ٤

الإشاعة: رؤية قرآنية (٢) كيف تعامل القرآن مع أساليب الحرب الدعائية ؟

الأستاذ حسن الصعيد

استعرضنا، في القسمين الأولين من هذا البحث، نماذج منتقاة من صور التثبيط والارجاف والتخذيل، ورأينا كيف استطاع المشركون واليهود والمنافقون، وكل من له مصلحة في مقاومة تيار الاسلام، أن ينظموا حرباً للشائعات، تنشر موجاتها، متلاحقة تستهدف تحطيم وحدة الصف المسلم، وزعزعة ثقة المسلمين بعقيدتهم من جانب، وبقيادتهم ممثلة في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من جانب آخر، وذلك عن طريق التشكيك في كل شيء، واختلاق الأكاذيب والافتراءات، وترويجها بين الصف المسلم^(١).

وواضح ان اليهود قد لعبوا دوراً خطيراً في هذه الحرب النفسية، التي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم.. وكان لكل طائفة منهم شأن مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

ونظرة سريعة، على الخط البياني لمحاولات اليهود، على هذا الصعيد، نقودنا الى هذه النتيجة وهي، أنها (أي الحرب) قد بدأت في أول الأمر حرباً باردة، بتعبير أيامنا هذه. بدأت حرب دعاية ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، وضد الاسلام. واتخذوا في الحرب أساليب شتى مما عُرف به اليهود في تاريخهم كله. اتخذوا خطة التشكيك في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقاء الشبهات حول العقيدة الجديدة، واتخذوا طريقة الدس بين بعض المسلمين وبعض. وبين الأوس والخزرج مرة، وبين الانصار والمهاجرين مرة، واتخذوا طريقة التجسس على المسلمين لحساب أعدائهم من المشركين. واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنافقين الذين يظهرون الاسلام يوقعون بواسطتهم الفتنة في صفوف المسلمين..

وأخيراً أسفروا عن وجوههم واتخذوا طريق
التأليب على المسلمين، كالذي حدث في
غزوة الأحزاب^(٢)..

حقائق أساسية:

وإذا ما تأملنا الآيات الكريمة التي
تحدثت عن الخبر والاشاعة والاراجيف
والتضليل والحرب الدعائية المضادة التي
تستهدف ارباك الرأي العام، وتضليل
الانسان، وهدم التماسك السياسي والفكري
والاجتماعي والنفسي للمجتمع، نستطيع ان
نستنتج عدة حقائق أساسية في هذا الشأن.
واذن فلنعد قراءة الآيات والوقوف امامها
مرة أخرى^(٣):

﴿ويقولون إنه لمجنون﴾^(٤).

﴿قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل
هو شاعر﴾^(٥).

﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من
قبله الرسل أفإن مات أو قُتل انقلبتم على
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر
الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين﴾^(٦).

﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو
الخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول
والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين
يستنبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً﴾^(٧).

﴿إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل
منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوبُ
الحناجر وتظنون باسه الظنونا * هنالك
أبتلي المؤمنون وزُزلوا زلزلاً شديداً *
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً *
وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام
لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي
يقولون إنَّ بُيُوتَنَا عورةٌ وما هي بعورة
إنَّ يريدون إلا فراراً..﴾^(٨).

﴿قد يعلم الله المعوقين منكم
والقاتلين لاخوانهم هلمَّ الينا ولا يأتون
الباس إلا قليلاً * أشحَّة عليكم فإذا جاء
الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم
كالذي يُغشى عليه من الموت فإذا ذهب
الخوف سلقوكم بالسنة حدادٍ أشحَّة على
الخير اولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم
وكان ذلك على الله يسيراً * يحسبون
الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب
يودوا لو أنهم بادون في الاعراب يسألون
عن أنبيائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا
قليلاً﴾^(٩).

﴿والذين يؤذون المؤمنين
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا
بهتاناً وثامناً مبيناً﴾^(١٠).

﴿لئن لم ينته المنافقون والذين في

رسول كريم * وما هو بقول شاعر قليلاً
ما تؤمنون * ولا بقول كاهن قليلاً ما
تذكرون * تنزيل من رب العالمين ﴿١٥﴾.

ثانياً: كان أعداء الاسلام يتخيرون
أحرج المواقف، لنشر شائعات مسمومة،
يهدفون منها الى تحطيم قوة المسلمين
المعنوية وتثبيط معيهم، وذلك أثناء القتال
أو الاستعداد له.. ومن ذلك تلك الشائعة
الخطيرة التي نُشرت بين المسلمين، من
جانب أعدائهم، أثناء القتال في غزوة أحد،
بأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم قد قُتل..
وكان لهذه الشائعة أثر كبير في الهزيمة،
التي لحقت بالمسلمين في تلك الغزوة..
وكذلك ما أشاعه المنافقون لتوهين
المسلمين وتخذيلهم، في غزوة الأحزاب،
عندما عظم البلاء، وجاءهم العدو من فوقهم
ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار، وبلغت
القلوب الحناجر.. ومن ذلك أيضاً ما أشاعه
المنافقون بين المسلمين، وهم يتهاونون
لقتال الروم في تبوك، من تثبيط معنوي،
أدى الى تخلف عدد من المسلمين عن
السفر، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
في تلك الغزوة ﴿١٦﴾.

ثالثاً: ان الاشاعات والأكاذيب التي
تستهدف سمعه المؤمنين والنيل من
كرامتهم واسقاط شخصياتهم هي بهتان

قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة
لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلاً
* ملعونين اين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا
تقتيلاً سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن
تجد لسنة الله تبديلاً ﴿١١﴾.

﴿ان الذين جاءوا بالافك عَصَبَةٌ منكم
لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل
امرىء منهم ما اكتسب من الاثم والذي
تولّى كِبْرَهُ منهم له عذاب عظيم..﴾ ﴿١٢﴾.

﴿لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً
ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم
سماعون لهم والله عليم بالظالمين * لقد
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور
حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم
كارهون﴾ ﴿١٣﴾.

﴿يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسقٌ
بنبأ فتبينوا ان تُصيبوا قوماً بجهالةٍ
فَتُصِبحوا على ما فعلتمُ نادمين﴾ ﴿١٤﴾.

ان قراءة هذه الآيات والتفحص فيها
يوصلنا الى عدة قضايا أساسية هي:

أولاً: ان هذه الشائعات، ورغم نجاحها
الوقتي في بلبلة الافكار، أثبتت اخفاقها
الذريع في مواجهة رسالة السماء، فضلاً عن
أنها كانت تمنيات تراود أعداء الاسلام،
والتمنيات رأس مال المفلسين: ﴿فلا أقسم
بما تبصرون * وما لا تبصرون إنه لقول

واثم، وهي من كباثر الذنوب وأسوأ الأخلاق، وأحط الأساليب.

وقد كشفت لنا الآية (٥٨) من سورة الأحزاب، دور أولئك الذين يعملون في الظلام، لصناعة الافتراء والتهم والأباطيل، والصاقها بالمؤمنين، ليضعف موقعهم الاجتماعي والسياسي ودورهم الرسالي، وأخرجهم من ساحة التأثير والفاعلية الاجتماعية.

وقد برعت، في العصر الحديث، أجهزة التجسس والاستخبارات والحرب الدعائية، في تصميم الاشاعات، وافتعال ما يسيء للسمعة والاسقاط، وجندت لذلك جهوداً دعائية وخبرات وعناصر كثيرة، صوّرت فيها المخلصين عملاء ومشبوهين ومخترين، والعملاء والمخربين والجواسيس أبطالاً وشخصيات طلائعية، بل وتلاعبت بالألفاظ والمصطلحات، فسوّت الخمر مشروبات روحية، والباغيات الراقصات نجوم الفن، ودعاة الخير رجعيين و... الخ.

وأخيراً: سمّى القرآن أولئك الذين يصممون الاشاعات والدعايات، التي تحاول اضعاف موقف الأمة السياسي، أو العسكري، أو الاقتصادي، أو الحضاري، ويقومون بنشر الاشاعات والأباطيل

والأراجيف الكاذبة، مرضى القلوب، نظراً لما في قلوبهم من غش وخديعة، ورغبة في الهدم والتخريب، وتغيير للحقائق وقلب لها. خامساً: إن الغرض من هذا العمل الدعائي المخرب هو اختراق الصفوف، ونشر الفتنة، عن طريق زرع العملاء والجواسيس، وبث الاشاعات والأراجيف، والتأثير على ضعف النفوس، وإرباك الموقف الاسلامي، واضعاف مقاومة الأمة والجماعة المؤمنة.

سادساً: وفي آية النبأ، يثبت لنا القرآن القاعدة الأساسية، في قبول الخبر والرواية والاشاعة، فينهانا عن تصديق الاشاعات والاكابر، وتحريم نشرها، إلا بعد التأكد من صحّة مصدرها وصدق حدوثها، بل يلزمنا بالبحث والتحري، والتأكد من التهم والاشاعات.

سابعاً: إن عاقبة الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والأراجيف والاشاعات المغرضة هو الندم، وإن الانسياق وراءها يعبر عن حالة من السفه، وخفة العقل، والهلع الذميم، وهي ليست من صفات الانسان المسلم الملتزم، والعامل الواعي الذي يملك الوضوح والتمييز^(١٧).

موقف القرآن من الشائعات:

لو تسنّى لنا ان نواكب موقف القرآن، من مثيري الاراجيف والاشاعات، ومن منطلق تاريخي لوجدنا ان القرآن الكريم اهتم اهتماماً بالغاً بالمواجهة الاعلامية، للتعريف بالمواقف، وايصال المعلومات الصادقة، وتحصين الرأي العام، وحمايته من التخريب والحرب النفسية، وتوجيهه الوجهة السليمة^(١٨).

وبهذا الخصوص لم ينزل القرآن الكريم بالتوجيهات للمسلمين جملة واحدة. وإنما اخذهم الله بالتجارب والابتلاءات والامتحانات، فقد علم الله ان هذه الخليقة البشرية لا تُصاغ إلاً بذاك النوع من التربية التجريبية الواقعية، التي تحفر في القلوب، وتنقش في الاعصاب، وتأخذ من النفوس، وتعطي في معترك الحياة ومصطرع الأحداث. فالقرآن ينزل ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالته، ويوجه تلك القلوب وهي منصهرة بنار الفتنة، ساخنة بحرارة الابتلاء، قابلة للطرق، مطاوعة للصياغة^(١٩).

كل ذلك تم وفق المنهج الرباني، في عملية التغيير الاجتماعي، التي تتبع سنة التدرّج التكاملي. وعندما نستقرئ آيات القرآن التي تحدثت عن المواجهة الاعلامية، واسلوب التعامل مع الدعاية المضادة، تجد

القرآن قد ركّز على أساليب أساسية عديدة، منطلقاً من أسس نفسية وموضوعية بالغة الأهمية، لتكوين الدوافع وكسب الاستجابة والموقف، وأهم هذه الأسس هي^(٢٠):

أولاً: الفضح

لعب المنافقون دوراً بارزاً في بث الاشاعات داخل الصف المسلم. وقد عايش الاسلام هذا النموذج، في عصره الاول، وعانى منه الكثير في الدس والتضليل واللف والدوران.. مما كان يشارك في عملية ارباك الحياه الاسلاميه، في حركة المجتمع الاسلامي، في الداخل والخارج.

ان قضية الكفر كقضية الايمان تمثل موقفاً حاسماً في حياة الانسان باعتبارها تحديداً واضحاً للموقف ازاء ما يطرح من قضايا العقيدة والحياة.. اما المنافقون.. فهم الذين يعيشون ازدواجية الموقف بين ما يضمرونه، في داخل انفسهم، وبين ما يظهرونه أمام الناس.. مما يجعل من اكتشافهم ومعرفتهم عملية معقدة.. لأنها تحتاج الى رصد دقيق لأقوالهم وأفعالهم، لمواجهة العوامل القلقة، التي تتحرك في سلوكهم، لتحرك حياتهم العامه والخاصة.

وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل القرآن الكريم يواجه هذا النموذج القلق..

المريضة المعقدة القلقة، على ان هذه الاطلاعة توحى، كذلك، بضخامة الدور الذي كانوا يحدثونه، كما توحى بضخامة الدور، الذي يمكن ان يقوم به المنافقون، في كل وقت، داخل الصف المسلم، ومدى الحاجة للكشف عن الاعيهم ودهم اللثيم^(٢٣).

ثانياً: التفنيد والتحسين:

لم يكتفِ الخطاب القرآني بأسلوب فضح الآخر، وتحديد سماته، وانما ينتقل الى خطوة مهمة اخرى، وهي تفنيد الاساليب الدعائية وتعريتها، وفق ما يسمى اليوم بـ«العصر» الاعلام والاعلام المضاد».

ومن هنا ركّز القرآن، على كشف الزيف، وتعرية الاشاعة والدعاية المضادة، وبيان الكذب والتناقض فيها، لاسقاط فاعليتها، وتوجيه رد الفعل ضد مروجيه^(٢٤) وهذا مما يساعد على مقاومة الاشاعة، ووادها في مهدها، ولا ننسى ان التوعية أمر اساس، في مقاومة الاشاعة وتفنيدها بالاستناد الى الحجج والبراهين المنطقية، والحقائق الواقعة التي تحصّن الناس، ضد سموم الشائعات، التي يروجها الاعداء والمرجعون.. واشاعة الثقة في الناس، وتنمية الوعي العام.

بعده آيات تتوفر على ملاحقة مظاهر النفاق، في كلماتهم التي يواجهون بها الناس، وشعاراتهم التي يطرحونها، ومواقفهم العملية التي يقفونها في حياه المجتمع.. ليسهل على الناس كشف واقعهم، من اجل التخلص من ضررهم في الحاضر والمستقبل^(٢٥).

وهكذا صرح القرآن الكريم، منذ وقت مبكر، منبرياً لكشف زيف هؤلاء: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين * يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون * في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون * وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون * وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون * وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون * الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون﴾^(٢٦).

ففي هذه الآيات الكريمة فضح لصورة هذه الفئة المتسترة، صورة النفس الملتوية

وما الله بغافل عما تعملون * يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين * وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم^(٢٧).

والخطاب القرآني صريح في تنديده بأهل الكتاب، كصراحته في تحذير المؤمنين من مغبة الاستسلام الساذج لأساليب الأعداء.. وتلك هي الخسارة الكبرى التي ينبغي أن يتفادها المسلمون بالمزيد من الوعي والتفكير، فيما يحيط بهم من أجواء الكفر والكافرين، وفيما يسمعون من آيات الله التي تفتح قلوبهم على الحق، ويعيرونهم على الواقع، ومسيرتهم على الصراط المستقيم، فاذا اشتبه عليهم شيء، من شؤون الفكر والعمل، فإن رسول الله يعيش بينهم^(٢٨).

والمتتبع لآيات القرآن يجد، في أكثر من موقع، هذه العملية المزدوجة: تفنيد وتعزية اشاعات أعداء الاسلام، وتحصين المسلمين من سمومهم، بتعزيز الثقة في نفوسهم، وتنمية الوعي بين صفوفهم:

﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين * بل الله مولاكم وهو خير

ودليلنا في ذلك: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد لجأ الى هذا الاسلوب مراراً عديدة، عندما كان أعداء الاسلام يثيرون الفتن، وينشرون الشائعات.. ومنها على سبيل المثال:

عندما مر شاش بن قيس اليهودي على قوم من الأوس والخزرج، وغاظه ما رأى من صلاح ذات بينهم على الاسلام، فأمر فتى يهودياً مثله أن يجلس معهم ويذكرهم بيوم بعث^(٢٩) الذي اقتتل فيه الأوس والخزرج، قبل الاسلام، وما زال الفتى بهم حتى تناوروا للحرب، وكاد يقع بينهم الصدام.. فلما بلغ ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم وخطب فيهم قائلاً: «يا معشر المسلمين! الله! أبدوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد ان هداكم الله للاسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وآلف بين قلوبكم».. ومن هذه الكلمة البليغة عرف القوم انها نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم، وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سامعين مطيعين، وقد أطفأ الله عنهم كيد عدوهم^(٣٠).

وفي هذه الحادثة نزل قوله تعالى: ﴿قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء

الناصرين ﴿٣٩﴾.

وتحديه، وكشف تناقضه، وتأمّره، وكذبه، وتضليله، ممّا يعزّيه أمام الراي العام، ويشكّل الحواجز بينه وبين المساحة البشرية التي يسعى للتأثير عليها، فيفقد ثقته وتجاوبها معه ﴿٣٥﴾ ومن ثم تأتي عملية البناء الايجابي بعد الانتهاء من عملية الهدم، وبذا تتم المزوجة الرائعة بين العمليتين، في وقت واحد، وهذا من الاساليب القرآنية الفذة، في العملية التربوية: الهدم والبناء، وبعبارة أخرى: تفنيد حجة الخصم وتسفيهاها.. ومن ثم تعزيز الثقة بالمنهج الرباني، والحث على الالتصاق به.

ثالثاً: التسقيط:

وحيثما لا تجدي أساليب المحاجة المنطقية مع مرضى القلوب، ينتقل الخطاب القرآني الى خطوة أخرى، فيستخدم اسلوباً اعلامياً آخر ذا فاعلية نفسية، لhez الخصم من داخله، واشعاره بتفاهة شخصيته ومواقفه، ليكون الهزيمة في اعماقه النفسية، ويسلب منه الروح المعنوية والقدرة على المواجهة، بتوجيه الخطاب اليه، كطرف هزيل، يوضع موضع الاستهزاء والسخرية، نلاحظ ذلك واضحاً في خطاب للمكذّبين، ولاعداء الدعوة عندما يقول لهم ﴿٣٦﴾.

﴿قل ما يعيا بكم ربي لولا دعاؤكم

﴿يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون﴾ ﴿٣٠﴾.

﴿يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده أفلا تعقلون﴾ * ها انتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون﴾ ﴿٣١﴾.

﴿أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين﴾ * فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما أنزل بعلم الله وأن لا اله إلا هو فهل أنتم مسلمون﴾ ﴿٣٢﴾.

﴿أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم﴾ * ولو نشاء لأريناكم فلقرفنهم يسميهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم﴾ ﴿٣٣﴾.

﴿يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون﴾ ﴿٣٤﴾.

وهكذا يدعو القرآن الى استخدام الاعلام القائم، على أساس محاكمه الخصم،

فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً^(٢٧).

﴿مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون﴾^(٢٨).

﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون﴾^(٢٩).

﴿ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فنبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين * لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين * لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون * ومنهم من يقول انذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين * ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون * قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون * قل هل تربصون بنا إلا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم

أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون * قل انفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين * وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون * فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون * ويحلفون بالله إنهم لمترك وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون * لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مداخلاً لولوا اليه وهم يجمعون﴾^(٤٠).

والسياق يتحدث عن جماعة المنافقين الذين اندسوا في صفوف المسلمين باسم الاسلام.. فرأى هؤلاء ان حب السلامة وحب الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم للاسلام، وأن يكيدوا له داخل الصفوف، بعد أن عزّ عليهم ان يكيدوا له خارج الصفوف.. ولقد كان أولئك المنافقون يدسّون أنفسهم في الصف لا عن ايمان واعتقاد، ولكن عن خوف وتقية، وعن طمع ورهب، ثم يحلفون أنهم من المسلمين، أسلموا اقتناعاً، وآمنوا اعتقاداً..

فهذه السورة تقضهم وتكشفهم على حقيقتهم، فهي الفاضحة التي تكشف رداء

المداورة، وتمزق ثوب النفاق... وانها لصورة
زرية للجبين والخوف والملق والرياء لا
يرسمها إلا هذا الاسلوب القرآني العجيب
الذي يبرز حركات النفس شاخصة
للحس، على طريقة التصوير الفني
الموحي العميق^(٤٤).

وبهذه الصورة المعبرة الباسخة
يمضي السياق القرآني لاسقاط ظاهرة
النفاق، في عيون الأمة، عبر توظيف رائع
لمظاهر الخلل، في النفسية المهزوزة
والقلقة، لأقطاب النفاق.

رابعاً: الاهمال والتجاهل

ومن وسائل الحرب النفسية والمواجهة
الاعلامية التي استخدمها القرآن، هو اسلوب
الاهمال وعدم الاعتناء بالخصم، وليشعر
بعدم قدرته على اثارة الطرف الاسلامي،
وضعف موقعه وضآلة قدره، كجزء من
الحرب النفسية، والاسقاط الاجتماعي التي
يشنها الاعلام الاسلامي ضده، وعندما
يكون الاهمال، وعدم الدخول في حرب
كلامية هو الاسلوب الأفضل للموقف
والقضية. ويتجسد هذا المبدأ، في العديد من
الآيات، كقوله تعالى: ^(٤٥).

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللّٰغُو
مَعْرُضُونَ﴾ ^(٤٦).

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
سَلَامًا﴾ ^(٤٧).

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللّٰغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ
وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ ^(٤٨).

﴿وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا
يُؤْمِنُونَ * فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ^(٤٩).

﴿وَلَا تَسِبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ فَيَسِبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنَا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ^(٥٠).

ومن المبررات المنطقية لتجاهل
الاشاعة التي يبثها الخصم، هو أن محارب
الاشاعة قد يواجه موقفاً حرجاً ويقع في
ورطة، فلو سكت عنها تزداد انتشاراً، ولو
حاول تكذيبها - وهذه أكثر الطرق استخداماً
- إلا أنها ليست الطريقة المثلى، لأن تكذيبها
يتضمن الاعلان عنها، وسيجعل من لم
يسمع هذه الشائعة يسمعها عن طريقه هو،
فوق أنه بذلك يكررها ويردها، وهناك
أناس يصدقون الشائعات ولا يصدقون
تكذيبها.. ولذلك فإن الوسيلة المثلى لتكذيب
الشائعة، أن يكون التكذيب بطريق غير
مباشر، دون أن يعيد ذكر الشائعة، أو
يكشف مصدرها، وقصد مروجها منها،

وهذا يتطلب مهارة مَمَّن يتصدى لهذه المهمة^(٤٨).

خامساً: الاستمالة

ويستخدم القرآن اسلوباً نفسياً وجدانياً مؤثراً، في الطرف المتلقي، بتوجيه الخطاب اللين والكلمة الجذابة، والاستهواء المؤثر اليه. ومن الآيات التي حثت على استخدام هذا الاسلوب، في المواجهة الاعلامية، قوله تعالى:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ﴾^(٥٠).

ليشعر المتلقي باحترام الاعلام الموجه الى شخصيته، وحسن نية الجهة التي تخاطبه، وحرصها على حفظ مصالحه وكرامته، لتكوين علاقة حسنة بينه وبين الطرف الذي يوجه اليه الخطاب الاعلامي، فيكسب وده وثقته، ويتقبل أفكاره وخطابه^(٥١).

وفي هذا الاتجاه، تأتي دعوه القرآن لهم الى أن يتركوا باطلهم، ويعملوا عقولهم، ويفكروا فيما يدعون اليه، من الحق والهدى^(٥٢) قال الله تعالى:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ
عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً

كثيراً﴾^(٥٣).

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا
لِلَّهِ مَثْنَى وَفِرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ
 مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ
عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾^(٥٤).

سادساً: الترهيب والترغيب

ومن أساليب مواجهة الحرب النفسية، والوقاية من كيد العدو، والتأثير النفسي هو اللجوء الى اسلوب الترهيب والترغيب، في أن واحد، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾^(٥٥).
﴿حَمَّ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ: غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ
الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ
الْمُصِيرِ﴾^(٥٦).

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا
عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ
الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ * لَهُمْ
مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقَهُمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ
نَجْزِي الظَّالِمِينَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَا نَكْفُفُ نَفْساً إِلَّا وَاسْعَها أُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا
مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ

الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد
جاءت رسل ربنا بالحق وتوعدوا أن تلکم
الجنة أو ترثوها بما كنتم تعملون» (٥٧).
﴿اعلموا أَنَّ اللهَ شديدُ العقابِ وَأَنَّ اللهَ
غفورٌ رحيمٌ﴾ (٥٨).

﴿أن ربك لسريع العقاب وأنه لغفور
رحيم﴾ (٥٩).

وفي هذه الآيات الكريمة وغيرها كثير،
نجد أن الخطاب القرآني اعتمد هذا الأسلوب
النفسي الفريد، وبخصوص النصيّن
الاخيرين يتجلى الموقف بشكل حاسم
وموجز: فمع التحذير ايجاء والقاء للتبعة
على المخالف الذي لا يثوب^(٦٠) وغالباً ما يرد
هذا النوع، من أنواع التأثير النفسي، بعدما
يذكر الله تعالى أنواع رحمته بعباده، ليذكر
- أيضاً - أنه شديد العقاب، لأن الايمان لا
يتم إلا بالرجاء والخوف، كما قال عليه
الصلاه والسلام: «لو وُزن خوف المؤمن
ورجاؤه لا اعتلا» ثم ذكر عقيبه ما يدل على
الرحمة، وهو كونه غفوراً رحيماً، وذلك يدل
على أن جانب الرحمة أغلب، لأنه تعالى ذكر
فيما قبل أنواع رحمته وكرمه، ثم ذكر أنه
شديد العقاب، ثم ذكر عقيبه وصفين من
أوصاف الرحمة، وهو كونه غفوراً رحيماً،
وهذا تنبيه على دقيقة، وهي أن ابتداء الخلق

والايجاد كان لأجل الرحمة، والظاهر أن
الختم لا يكون إلا على الرحمة^(٦١).

وفي معرض تفسيره للآية ما قبل
الآخيرة، يشير الشيخ الطوسي الى لفظة
اعلامية مهمة، ولعلها تعتبر من صلب
الأهداف، التي تتوخاها أساليب الحرب
النفسيه في عصرنا هذا، ونقصد بها
الاهانه المقترنة بالاستخفاف للطرف
الأخر، في حال اصراره على عناده وغيبه.
يقول الطوسي:

«والعقاب هو الضرر المستحق على
جهة الاهانة والمقارن بالاستخفاف، ولو
اقتصرت على أن تقول هو الضرر المستحق
أو الضرر الذي يقارنه استخفاف واهانة
لكان كافياً، لأنه يستحق عقيب الذنب الواقع
من صاحبه».

وأما عن الوجه الآخر للمعادلة فيقول
عنه صاحب التبيان:

«وقوله: ﴿وإن الله غفور رحيم﴾..
المغفرة: هي ستر الخطيئة برفع عقابها،
وأصلها الستر، ومنه المغفرة، وضم ذكر
الرحمة الى المغفرة، لبيان سبوغ نعم الله
تعالى»^(٦٢).

وهكذا يوجه القرآن خطابه الى الطرف
الأخر، ليشعره بهذا المبدأ المتوازن:
الترهيب والترغيب، لكي يهز قناعاته ويربكه

الجماعة المؤمنة، والتي بدورها ما رست في جموع الأمة، وبذا ارتقت هذه الامة الشاملة مكانها المرموق: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (٦٣).

وتمثل بث الوعي بما يلي:

أ - التبيين:

في اطار التوعية والتوجيه، وتثبيت اسس التعامل مع الخبر والاناشعة، أرسى القرآن الحكيم قاعده اساسية في هذا الشأن بقوله:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (٦٤).

فبعد حادثة تاريخية استهدفت تزوير الحقيقة وتزييفها، نزلت هذه الآية المباركة: لتوضّح للمسلمين ضرورة التثبت، وعدم التسرّع في استقبال الخبر والرواية وتصديقهما، والاعتماد عليهما، وتقدير الموقف بناء على ما جاء بهما، اذا كان ناقل الخبر مجهولاً، أو فاسقاً، ومرّج الاشاعة غير مأمون، على نقل الخبر، وحمل الرواية.

ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن ابي معيط، بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى بني المصطلق،

نفسياً، دون أن يتركه نهياً للباس والقنوط، أو الخوف فقط، وانما يفتح له نافذة من الامل والرجاء، عبر التعرّيج مباشرة على الترغيب.

سابعاً: اليقظة والحذر والتبيين:

إن هذه المفردات الثلاثة (اليقظة والتبيين والحذر) بكل ما تعنيه من توثّب، واخذ حيطة، وترقّب، وتصرف بحكمة، والعمل بمقتضى ما يتلاءم مع كل حالة هي من أهم أساليب مواجهة الحرب النفسية، ومتى ما توفرت، في الوسط الاجتماعي، تكون نتيجة ما يبثه الآخرون، من اشاعات وأراجيف هي الفشل المحتم، وفي حالة افتقار الوسط الاجتماعي لهذه المفردات فسيكون ساحه مفتوحة للعدو، يعث بها ما يشاء، عبر أساليبه النفسية المتنوعة.

وباختصار شديد: ان المطلوب من الأمة المسلمة أن تتسم باليقظة، والتبيين، والحذر، وهذا هو ما يعبر عنه بمصطلح اليوم — (الوعي)، وعليه يمكن وصف هذه الأمة أو تلك الجماعة بالامة أو الجماعة الواعية، وبعبكسه تصفها بالامة غير الواعية. وقد حاول الخطاب القرآني، ومنذ وقت مبكر، بث الوعي الرسالي، في صفوف

فخرجوا يتلقونه فرحاً به، وكانت بينهم عداوة في الجاهلية، فظنّ أنهم همّوا بقتله، فرجع إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقال أنهم منعوا صدقاتهم، وكان الأمر بخلافه فغضب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وهم أن يفزّهم فنزلت الآية عن ابن عباس ومجاهد وقتاده^(٦٥).

لقد كانت هذه الآية وما زالت موضع اهتمام المفسرين، وعلماء الرواية، وأصول الفقه، لتطرقها لموضوع هام، في حياة المسلمين وهو كيفية قبول الرواية وتصديقها.

وفي هذه الآية يثبت لنا القرآن القاعدة الأساسية، في قبول الخبر، والرواية، والاشاعة فينهانا عن تصديق الاشاعات والأخبار، وتحريم نشرها إلّا بعد التأكد من صحة مصدرها، وصدق حدوثها، بل يلزمنا بالبحث، والتحري والتأكد، من التهم والاشاعات^(٦٦).

وفي ضوء ذلك تضع هذه الآية الكريمة معالم كاملة لعالم رفيع نظيف، عالم له منهجه في التثبت من الأقوال والأفعال والاستيثاق من مصدرها، قبل الحكم عليها، أو نشرها أو اذاعتها. فهذا نداء للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء؟ وكيف يتصرفون بها؟ ويقرر ضرورة التثبت من مصدره^(٦٧).

وأيّ كان سبب النزول، فإن الآية عامة مطلقة، وتحذّر المسلمين من الانباء الكاذبة التي يُرجف بها المرجفون، ليشيعوا في المسلمين قالة السوء، وليوغروا بها صدورهم، على أهل الايمان والسلامة فيهم، وإن هذا من شأنه، لو وقع موقع القبول والتسليم من المؤمنين، من غير تبصّر أو تمحيص، لأفسد عليهم أمرهم، ولنزع الثقة والطمأنينة من بينهم^(٦٨) ولهذا شدّد الخطاب القرآني على أن عاقبة الانسياق، وراء الأخبار الكاذبة والأراجيف والاشاعات المغرضة، هو الندم، وأن الانسياق، وراءها، يعبر عن حالة من السفه، وخفّة العقل والهلع الذميم، وهي ليست من صفات الانسان المسلم الملتزم، والعاقل الواعي الذي يملك الوضوح والتمييز.. كما ذكرنا آنفاً..^(٦٩).

ومن المعالم التي لفت إليها القرآن الكريم في باب «التبين» هو تجنّب ترديد الاشاعات ونشرها بين الناس، وضرورة ابلاغ المسؤولين بها، فور سماعها، وبذلك يقضي على الشائعات في مهدها، وتقف مباشرة عند الشخص الذي يبلغ المسؤولين عنها لا تتعداه، حيث يأتيه التوضيح السليم من المسؤولين الذين أبلغهم بالشائعات^(٧٠) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى

الرسول والى أولى الأمر منهم لَعَلَّمَهُ
الذين يستنبطونه منهم﴿(٧١).

ب - عدم افشاء أسرار المؤمنين:
اهتم القرآن الكريم بالمحافظة على
اسرار المؤمنين وعدم افشائها للعدو،
منطلقاً من أسس نفسية وموضوعية، ومن
هنا تأتي ضرورة بث الوعي، الهادف في
الصف المسلم، لما في هذا من ارباك لنفسية
العدو، وإحباط لكيدته، حيث يتعذر عليه
معرفة ما لا يجوز له أن يعرفه، فتخطيء
تقديراته. وتفشل تصرفاته، وقد حذر الله
المؤمنين، من افشاء الاسرار للعدو، فقال الله
عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ﴾(٧٢).

مما روي في سبب نزول هذه الآية
الكريمة: انها نزلت في أبي لبابة بن عبد
المنذر، وذلك ان النبي صلى الله عليه وآله لما
حاصر قريظة سألوه أن يصالحهم على ما
صالح عليه بني النضير، على أن يسيروا الى
أرض الشام، فأبى أن يعطيهم ذلك إلا أن
ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا، ثم انهم
بعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله: أن
ابعث إلينا أبا لبابة (وكان أهله وولده فيهم)،
لنستشيره في أمرنا، فأرسله رسول الله صلى

الله عليه وآله اليهم، فلما رآه قام اليه الرجال،
وجهش اليه النساء والصبيان ليكون في
وجهه فرق لهم، وقالوا له: يا أبا لبابة!

أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال:
نعم، وأشار بيده الى حلقه(٧٣)، أي إنه الذبح
فلا تفعلوا، فكان ذلك منه خيانه لله ورسوله.
وقيل: ان البعض كانوا يسمعون
الشيء من النبي صلى الله عليه وآله فيشقونه
ويلقونه الى المشركين، فنهاهم الله عن
ذلك(٧٤).

ويمضي الخطاب الى ملاحقة الموقف،
مشخصاً بعض حالات الضعف البشري،
ازاء الاموال والأولاد مؤكداً بأنها فتنة:
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتْنَةٌ﴾(٧٥)
وقد قال ابن عباس: هذا خطاب لأبي لبابة،
لأنه كانت له أموال وأولاد عند بني قريظة.

فأمّا الفتنة فالمراد بها الابتلاء
والامتحان الذي يُظهر ما في النفس، من
اتباع الهوى أو تجنبه ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ﴾ خير من الاموال والأولاد(٧٦).

ومرة أخرى يعاود الخطاب القرآني
للتحذير من مغبة افشاء الاسرار الى العدو،
وذلك تحت ضغوط نفسية تتعلق بالأولاد
والأرحام، وينبري هنا حاطب بن ابي بلتع
نموذجاً لمن يشي بأسرار الجماعة المسلمة
الى مشركي قريش، في حادثة تاريخية

معروفة فنزلت الآيات المباركات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ * إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ * لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٧٧).

والقصة باختصار ان الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم حين عزم على ان يدخل مكة بفتة، فسأل الله ان يعمي اخبارهم على قريش ومنع احداً ان يخرج من المدينة الى مكة، فكتب حاطب بن ابي بلتعة الى اهل مكة يعلمهم بذلك، فاوحى الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك.. وانزل هذه الآيات يخاطب فيها المؤمنين، وينهاهم ان يتخذوا عدو الله من الكفار وعدو المؤمنين أولياء، يوالونهم ويلقون اليهم بالمودة.. (٧٨).

حـ. الیقظة.. والحذر:

في كتاب الله العديد من مواطن التحذير للمسلمين ممّا يحيط بهم من مكائد ومخططات. وقد لفت الخطاب القرآني الانتباه الى تلك المخاطر في الوقت المناسب، وكلما استدعت الضرورة.

أول التحذيرات التي أطلقها القرآن الكريم كانت خاصة باليهود والنصارى، باعتبارهما عدوين ظاهرين: ﴿لَنَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ (٧٩)، ﴿لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ (٨٠).

وعقب حادثة تاريخية مع اليهود الذين حكموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في مسالة تخصهم، نزلت الآيات الكريمة: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً فُيَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

لِفَاسِقُونَ ﴿٨١﴾

والخطاب موجه الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين يجيئون اليه متحاكمين.. ولكنه ليس خاصاً بهذا السبب، بل هو عام.. والى آخر الزمان.. فالتحذير هنا اشد وادق، وهو تصوير للأمر على حقيقته.. فهي فتنة يجب ان تحذر. ﴿٨٢﴾

وفي موضع آخر يخاطب القرآن المسلمين محذراً أيامهم من مغبة عدم الطاعة لله ولرسوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ﴾ ﴿٨٣﴾.

والطاعة هي امتثال الأمر، والانتفاء عن المنهي عنه..

وقوله: ﴿وَاحْذَرُوا﴾ أمر منه تعالى بالحدز وهو امتناع القادر من الشيء لما فيه الضرر.

والخوف هو توقع الضرر الذي لا يؤمن كونه.. وقوله: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ.. الخ﴾ معناه الوعيد والتهديد ﴿٨٤﴾.

وينقل الخطاب القرآني الى موضع آخر، لكي يحذر المؤمنين من عدو يقبع داخل بيوتهم، ولربما لم يلتفتوا الى خطورته: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدُوًّا لَكُمْ

فَاحْذَرُواهُمْ﴾ ﴿٨٥﴾.

قال ابن عباس: نزلت الآية في قوم أسلموا بمكة، وأرادوا الهجرة فمنعهم من ذلك، وقال عطاء بن بشار: نزلت في قوم أرادوا البر فمنعهم هؤلاء، وقال مجاهد: هي في قوم اذا ارادوا طاعة الله منعهم ازواجهم وأولادهم، فبين الله تعالى أن في هؤلاء من هو عدو لكم في الدين فاحذروهم فيه ﴿٨٦﴾.

ويذهب الخطاب القرآني الى ابعاد مدياته في التحذير من العدو المستتر الذي يتغلغل في صفوف الجماعة المسلمة، وتتكفل سورة (المنافقون) فضح هؤلاء وتعريتهم والتحذير منهم: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ * وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَدَّةٌ يُحْسِبُونَ كُلَّ صِيحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاذْهَبْهُمْ فَاتْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ إِنِّي يُؤْفِكُونَ﴾ ﴿٨٧﴾.

وهذه السورة التي تحمل هذا الاسم الخاص (المنافقون) الدال على موضوعها.. ليست هي السورة الوحيدة التي فيها ذكر

المنافق والمنافقين، ووصف أحوالهم ومكائدهم، فلا تكاد تخلو سورة مدنية، من ذكر المنافقين تلميحاً أو تصريحاً، ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن المنافقين، وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين، وإكاذيبهم، ودسائسهم، ومناوراتهم، وما في نفوسهم من البغض والكيد للمسلمين، ومن اللؤم والجبن، وانطماس البصائر والقلوب..

وهم بهذا وذاك يمثلون العدو الاول للرسول صلى الله عليه وآله وللمسلمين: ﴿هم العدو فاحذرهم﴾.. هم العدو الحقيقي: العدو الحقيقي الكامن داخل المعسكر المختبيء في الصف، وهو أخطر من العدو الخارجي الصريح. (فاحذرهم).. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله لم يؤمر هنا بقتلهم، فاحذهم بخطة أخرى، فيها حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم^(٨٨).

وكما هو الحذر مطلوب في وقت السلم، فانه مطلوب أيضاً في وقت الحرب. ولعل أهميته تصبح أكثر في الحالة الثانية. وما هو ذا كتاب الله يرسم للمسلمين جانباً من الخطة التنفيذية للمعركة، المناسبة لموقفهم حينذاك، ولوجودهم بين العداوات الكثيرة في الخارج، والمنافقين وحلفائهم اليهود في الداخل، وهو يحذرهم ابتداءً^(٨٩) ﴿يا أيها

الذين آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً﴾^(٩٠).

وهذا خطاب للمؤمنين الذين صدقوا بالله، وبرسوله. ومعناه ايقنوا بالله، ورسوله، أمرهم الله أن يأخذوا حذرهم، وقيل في معناه قولان:

أحدهما: قال أبو جعفر عليه السلام وغيره: خذوا سلاحكم، فسمي السلاح حذراً لأن به بقي الحذر.

الثاني: احذروا عدوكم بأخذ السلاح. كما يقال للإنسان خذ حذرك بمعنى احذر^(٩١).

والمقصود لا تخرجوا للجهاد فرادى. ولكن اخرجوا مجموعات صغيرة، أو الجيش كله.. حسب طبيعه المعركة.. ذلك ان الاحاد قد يتصيدهم الأعداء المبتوثون في كل مكان. وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبئين في قلب المعسكر الاسلامي.. وهم كانوا كذلك، ممثلين في المنافقين، وفي اليهود، في قلب المدينة^(٩٢).

وفي موضع لاحق، يواصل القرآن الكريم تحذيراته للمجاهدين حتى في حالة وضعهم السلاح، طالباً منهم اليقظة والحذر: ﴿ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرکم ان الله أعد للكافرين عذاباً

بمعنى: انهم ان كانوا يتأذون من مطر ينزل عليهم، أو كان بعضهم مرضى، فلا مانع من أن يضعوا أسلحتهم، لكن يجب عليهم مع ذلك أن يأخذوا حذرهم، ولا يغفلوا عن الذين كفروا فهم مهتمون بهم (٩٤).

وهكذا تشدد الأوامر الإلهية على المؤمنين بأخذ الحيطة والحذر: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ أي كونوا متيقظين، وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيد التأهب والحذر، في كل الأحوال وترك الاستسلام، فإن الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط في حذر.. (٩٥).

ثامناً: المواجهة

بعد ذلك، ينتقل الموقف مع مروجي الاشاعات والاراجيف الى جولة أخرى، هي الاشد والاعنف والاكثر ضراوة، ونقصد بها مرحلة المواجهة الحاسمة، وقد اتخذت استراتيجيّة مواجهة الاراجيف أساليب عدّة، الوصول الى أهدافها المنشودة:

أ: التصدي لها منذ البداية واحباطها:

وذلك عبر البحث عن مصادر كل شائعة، عند ظهورها، ومحاولة القضاء عليها من منبعها وقلعها من جذورها، وكشف مروجيها وفضحهم، ومن أمثلة ذلك عندما

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منطلقاً ومعه جيش المسلمين الى تبوك، أخذ بعض المنافقين يشيرون اليها ويقولون: اتحسبون جلاد بني الاصفـر (يعني الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاً! والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال.. وذلك ارجافاً وترهيباً للمؤمنين.. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله (وآله) إلا أن رأى ضرورة القضاء على هذه الشائعة في مهدها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم الى عمار بن ياسر: «إدرك القوم، فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بل قلت كذا وكذا.. فذهب اليهم عمار وقال لهم ذلك.. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب» (٩٦).. فانزل الله عز وجل في ذلك: ﴿وَلَن سألنهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب﴾ (٩٧).

ب: تحطيم الرموز المعادية:

تشكل القيادة والرموز المعادية الهدف الأول للاعلام والحرب النفسية المضادة، ذلك لان الرموز والقيادة هي القوة المركزية والموجة الحركي للجماعة والامة، وكلما كان للجماعة والامة ثقة برموزها، وتقديس لقيادتها، وارتباط وثيق بها، صعب اختراق الاعلام المعادي لتحصيناتها الفكرية والدعائية، لذا فان مثل هذا الموقف يتطلب،

من الخطاب الاعلامي المضاد، تحطيم الرمز المعادي، وعزل تأثيره، وتدمير الثقة به، ويستخدم القرآن هذا الاسلوب لتعرية المنحرفين، وكشف زيفهم وجنائيتهم على الانسانية، وعلى اتباعهم، لفك الارتباط، وتحطيم التأثير النفسي على الرأي العام، لذلك نرى حملته الاعلامية تتصدى لفرعون والنمرود وأبي لهب والبطون والاكبراء والمنحرفين والمستكبرين في الارض والملا المتعاونين معهم، ويتبنى الدفاع عن المستضعفين في الأرض، ليفصل بين القيادة المتسلطة وبين الرأي العام، تمهيداً لعملية التلقي، وقبول الخطاب الآخر الذي يوجهه الانبياء، ودعاة الاسلام، والمصلحون في الارض. قال تعالى:

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَصَلَّوْنَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِّنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾^(٩٨)

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا وَيَسْتَضَعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحْ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْذِينَ﴾^(٩٩)

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يُحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا

الحطمة﴾^(١٠٠)

﴿تَبَّتْ يُدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾^(١٠١)

﴿عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم * أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * سَفْسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ﴾^(١٠٢)

وهكذا يكشف القرآن حملته الاعلامية على رموز الجريمة والعدوان، لهدم شخصياتهم، وللاجهاز على دورهم القيادي، وتحطيم الثقة بينهم وبين الاتباع^(١٠٣).

ح- التخويف:

ومن أساليب الحرب النفسية تخويف العدو وارهابه، بما يرى في جيش المجاهدين من امارات القوة، ووسائل الغلب.. وشبيه بهذا ما تقوم به الامم من عرض قوتها في تلك العروض العسكرية، التي تكشف بها عن بعض عدتها وعتادها..

ولهذا الجانب من الحرب النفسية أثر كبير في كسر شوكة العدو، وفي قتل مطامعه في النيل من عدوه، فلا يقدم على العدوان، وهو يرى هذه القوة المهيأة للحرب، الراصده لكل عدو.. وهذا ما يشير اليه قوله تعالى: ﴿وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ

الله وعودكم^(٩٠٤).

والى هذا يشير الرسول في مقام تعداد فضل الله سبحانه وتعالى، اذ يقول: «وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ عَامٍ، أَيَّ أَنْ أَعْدَاءَهُ الْمُحِيطِينَ بِهِ، يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ رَهْبَةً لَهُ، وَلِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ عَلَى امْتِدَادِ مَسِيرَةِ عَامٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، لَمَّا يَتَنَاقَلُ النَّاسُ مِنْ أَخْبَارِ الْمُجَاهِدِينَ الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتِرْخَاصِهِمْ لِنَفُوسِهِمْ فِي مِيدَانِ الْقِتَالِ، حَتَّى لِيَكُونَ ذَلِكَ حَدِيثَ الدُّنْيَا كُلِّهَا^(٩٠٥)».

د-الاختراق:

عمد رسول الله صلى الله عليه وآله الى هذا الاسلوب، كعمل مضاد لما كان يقوم به المشركون، من بث عيونهم الذين يبعثونهم للاندساس في صفوف المسلمين للاطلاع على جلية الامر، أو لنشر الأراجيف.. وما الى ذلك.

ومن ذلك، ان نعيم بن مسعود أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عشية حرب الخندق وتحالف بني قريظة وقريش وغطفان، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمتُ، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي. فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت (أي ادخل القوم حتى يخذل بعضهم بعضاً) فإن الحرب خدعة، فخرج

نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وقريش وغطفان، وخذل الله بينهم، فلما انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اختلف من أمرهم، وما فرق الله من جماعتهم، دعا حذيفة بن اليمان فبعث اليهم، لينظر ما فعل القوم ليلًا: «أذهب فادخل في القوم، فانظر ماذا يصنعون ولا تُحدثن شيئاً حتى تأتينا»^(٩٠٦).

وقل مثل ذلك عن عبد الله بن جحش بن رثاب الأسدي، الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى نخله، ليرصد بها قريشاً، حتى يأتيه منهم خبر.. وهكذا.

هـ-القصاص:

ويصل الأمر في معالجه أمر المرجفين الى القصاص، ويتباين الحكم حسب ما بينته الشريعة، من حالة الى أخرى. ولخطورة العمل الدعائي ورد في أحكام الجهاد أن المقاتل الذي يخذل المقاتلين، وينشر الاشاعات بينهم يُحرَم من الغنيمة ولا يُعطى منها^(٩٠٧).

وأما المنافقون، فقد أصدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقهم حكماً حاسماً، حينما تناهى الى سمعه أن رهطاً منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي، يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يخرجوا معه في غزوة تبوك، ومما

وينتهوا عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات
والجماعة المسلمة كلها، ان يسلط الله عليهم
نبيّه، كما سلّطه على اليهود من قبل، فيطهر
منهم جو المدينة، ويطاردهم في الأرض،
ويبيع دمهم، فحيثما وجدوا أخذوا وقتلوا.
كما جرت سنة الله فيمن قبلهم من اليهود،
على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير
اليهود من المفسدين في الأرض، في القرون
الخالفة (١١٣).

تاسعاً: فتح باب التوبة:

ويبقى باب التوبة مفتوحاً لمن يشاء أن
يدلف فيه، وبعان التوبة الصادقة يصبح
التائب مغفوراً له ما مضى قبل الاسلام، غير
مؤاخذ بما ارتكب من جرائم، قيل اسلامه،
مهما كانت تلك الجرائم، ولو كانت الجرائم
قتلاً لمسلمين وحريراً ضدهم، إنه باعلان
اسلامه يصبح مندمجاً تمام الاندماج، وسط
المسلمين كواحد منهم.

لا يفرِّق بينه وبينهم، في المعاملة، وفي الثقة، وفي تحمُّل ما يتحمَّله المسلمون، انه لا يعيش حاضره بعقده ما ضيه ،بل يصبح انساناً جديداً، تعانقه القلوب المؤمنة، وتبتسم له الشفاه التي طالما تحركت بالنصح، لتدعوه الى الايمان، وتنصح به بالسلام. فاذا ما جاء مسلماً فلا شيء عليه

وكان النفي احد أساليب القصاص،
التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
تنفيذاً لأوامر الله سبحانه: ﴿لَنْ لَمْ يَنْتَهِ
الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْمَرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ
لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ
أَيْنَ مَا تَقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا * سَنَسُ
اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ
اللَّهُ تَبْدِيلًا﴾ (١١١).

ويأتي تهديد المنافقين، ومرضى القلوب، والمرجفين الذين ينشرون الشائعات المزلزلة، في صفوف الجماعة المسلمة.. تهديدهم القوي الحاسم، بانهم إذا لم يرتدعوا عما يأتونه من هذا كله،

بالنسبة لماضيهِ. انه يسير جنباً الى جنب مع مَنْ كان قتل اباه المسلم، ويجلس ويأكل مع مَنْ قتل ابنه المسلم (قبل الاسلام) إنه يعيش في أمن وطمأنينة، لا يُقال له قول يؤذيه، أو يهدد بما فعل في ماضيه^(١١٣). ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأُولِينَ﴾^(١١٤).

وقال تعالى: ﴿اشْتَرُوا بآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَاةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ * فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَضِلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(١١٥).

ولم يستثن الباري جل وعلا أحداً من توبته، بمنْ فيهم أولئك المنافقون المخادعون المذبذبون.. ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(١١٦).

يقول العلامة الطباطبائي (ره): «التوبة بتمام معناها الوارد في القرآن، من التعاليم الحقيقية المختصة بهذا الكتاب السماوي.. والتوبة كما يُستفاد، من مجموع ما تقدم من

الآيات المنقولة وغيرها، إنما هي حقيقة ذات تاثير في النفس الانسانية، من حيث اصلاحها واعادتها للصلاح الانساني.. وان الاسلام، وهو التوبة من الشرك، يمحو كل سيئة سابقة، وتبعة ماضية متعلقة بالفروع، كما يدل عليه قوله عليه السلام: الا سلام يجب ما قبله، وبه تفسر الآيات المطلقة الدالة على غفران السيئات جميعاً كقوله تعالى^(١١٧): ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ﴾^(١١٨).

عاشراً: تنمية الثقة بالنفس:

في غمرة الظروف العصيبة التي اكتنفت مسيرة الاسلام، ورغم كل ما اعتورها من تحديات وعقبات.. فان الخطاب القرآني - وكذلك النبوي - كان يحث على تنمية الثقة بالنفس، والايمان بالله، والدعوة لمواصلة الكفاح والصمود، وعدم اليأس وحث الناس على المساهمة الايجابية، في كل مجال، وكل ذلك ممّا يساعد على مقاومة الشائعات، وعدم التأثر بها، وفهم الاغراض الخبيثة لمروجيها^(١١٩).

ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿لَوْ

لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ^(١٢٠)
ومعناه: هلاحين سمعتم هذا الافك من
القاتلين، ظنّ المؤمنون والمؤمنات الذين هم
كانفسهم خيراً، لأن المؤمنين كلهم كالنفس
الواحدة، فيما يجري عليها من الامور، فاذا
جرى على أحدهم محنة، فكانه جرى على
جماعتهم^(١٢١) وينبغي للمؤمن اذا سمع شراً،
عن أخيه المؤمن، أن يظن به الخير، وينفي
السوء عنه قياساً على نفسه^(١٢٢).

نعم كان هذا هو الأولى.. أن يظن
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً. وان
يستبعدوا سقوط أنفسهم، في مثل هذه
الحماة^(١٢٣)، ويقرر الخطاب القرآني الموجه
للمؤمنين هذا المفهوم، الذي يفضي الى
تنمية الثقة بالنفس والتربية الاجتماعية: هلاً
اذ سمعتم الافك ظننتم بمن رُمي به خيراً،
فانكم جميعاً مؤمنون، بعضكم من بعض،
والمرمى به من أنفسكم، وعلى المؤمن أن
يظن بالمؤمن خيراً، ولا يصفه بما لا علم له
به^(١٢٤).

وبهذا، تتضمن هذه الآية الكريمة قاعدة
كلية، من قواعد الحياه الاجتماعية، في
الاسلام، وهي انه ينبغي ان يكون الاساس
للروابط الاجتماعية، في المجتمع الاسلامي،
ظن الناس فيما بينهم خيراً، ولا ينبغي أن

يظن بعضهم ببعض سوءاً، إلا في ما اذا كان
له اساس ايجابي قاطع. فالمبدا الذي يقوم
عليه المجتمع الاسلامي هو أن كل رجل
بريء لا إثم عليه، ما لم يكن ثمة أساس قوي
معقول، لكونه مجرماً، أو للشك في جريمته
على الأقل، وأن كل رجل صادق، في ما
يقول، ما لم يكن ثمة ما يدل على كونه
ساقط الاعتبار^(١٢٥).

وليس هناك من وسيلة ناجعة لمواجهة
أراجيف الاعداء، أفضل من تعزيز الثقة
بالنفس. فالواثق من نفسه، فرداً كان أم
مجتمعاً، لا تهزّه الرياح العاتية، والعكس
صحيح، فقير الواثق من نفسه ليس
بمقدوره أن يمنح الثقة للآخرين، وبذا يكون
لقمة سائغة للالاعيب والاشاعات، تعبت به
ما شاء مخططوها، وكيفما يحلو لهم..!

والتاريخ — البعيد والقريب — خير
مصدق على ما نذهب اليه. فحينما كان
المسلمون واثقين من أنفسهم فتحوا الدنيا
باقتدار عجيب.. وحينما فقدوا ثقتهم
بأنفسهم تهالكت عليهم الامم الكافرة، في
غمرة هزيمة نفسية عجيبة أيضاً..

وقد حرص القرآن على تربية أتباعه
تربية متفوقة، تشعرهم بالقوة والعزة
الباطنة، فلا ينحني المؤمن للمحن
والتحديات، ولا يستسلم للخصم، ولا

يرضخ لقوى الطاغوت:

﴿وَاللَّهُ الْعَزِيزُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٢٦).

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (١٢٧).

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ (١٢٨).

وهكذا يكون القرآن وعياً وتربية لمقاومة الهزيمة النفسية، ويكرس جهداً اعلامياً قائماً على أسس علمية دقيقة، يساهم في معركتنا الحضارية في حالي الهجوم والدفاع (١٢٩).

تعليمات للتعامل مع

الاشاعة:

الآن وقد انتهينا من استنطاق كتاب الله، في واحدة من أبرز مظاهر الحرب النفسية - أي الاشاعة - واستعرضنا أهم تلك المعالِم القرآنية التي تناولت الموضوع، حَرَي بنا أن نختم البحث، بما يمكن استنتاجه، من فوائد متوخاة، لتوظيفها في مرحلتنا الراهنة بالاتجاه المطلوب.

ففي مرحلة «مطلع النور» أثبت الاسلام أنه أقوى من جميع الأعداء، ومن حرب الاشاعات الضارية التي شنوها للقضاء على الاسلام، ووقف تياره الزاحف.. وكل ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله - مؤيداً بالرحي من السماء - قد قاوم تلك الاشاعات وقضى عليها، ببعض التصرفات السديدة، والتوجيهات الحكيمة الصائبة، ولاريب ان تلك التوجيهات تصلح لمقاومة الاشاعات، في كل زمان ومكان.. ونحن مخاطبون بهذه الآيات القرآنية، وهذا الهدي النبوي كما خطب بها الأولون، لأن تلك النصوص القرآنية وهذا الهدي النبوي جاءت للعمل، ليس فقط في وسط الذين عاشوا أحداثها ومناسباتها ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك، كما وقع مثل تلك الاشاعات أو شبهها في البيئات المتنوعة، وعلى امتداد السنين (١٣٠).

وها هي امتنا الاسلامية تتعرض، اليوم، الى حرب نفسية رهيبية، من قبل أعدائها العريقلين في عداوتهم.. مستخدمين وسائل الاعلام كافة، وبكل أنواع الأسلحة، من دعاية كاذبة، أو شائعة مغرضه، أو ضغط اقتصادي، أو تخويف، أو ارهاب.. وهدف الأعداء الأول والأخير تحطيم عقيدة هذه الأمة، وقطع العرى التي تربطها بدينها

واخلاقتها، وبالتالي تمزيق شملها ووحدتها، ومن ثم اضعافها، وضمان تبعيتها له، في كل أمر من الأمور السياسية والاقتصادية، وحتى الفكرية والاجتماعية.

لذا فنحن أبناء هذه الأمة في أشد الحاجة الى فهم ذلك، والرعي الكامل، بما يخطط له الأعداء، لاحباط هذه المخططات.. باذن الله^(١٣) ولكي نستطيع أن نفوّت الفرصة، على أجهزة الرصد الاستكبارية، وقوى الاستكبار العالمي، والسائرين بركابهم، ونسقط خططهم، علينا أن نراعي ما يأتي^(١٤).

١- اذا سمع أحدنا اشاعة، أو خبراً، لا يُعرف مصدره، أو سمعه من مصدر لا يوثق به، كالاذاعات والصحف والعناصر المعبّرة عن مصالح أعدائنا، فلا يصح التصديق أو الاعتماد على هذا الخبر، وهو محرّم قد نهانا القرآن عنه في «آية النبأ».

٢- يجب أن نتسلّح بالقوة والمناعة النفسية، فلا نتأثر بالاشاعات والأخبار التي يروّجها خصومنا، فقد يشك الانسان في الخبر أحياناً، ولكنه يتأثر به نفسياً، فيؤثّر على معنويته وموقفه، وبهذا التأثير، ويبتلك الاستجابة، يتحقق غرض الدعاية المخربة والدعاية المضادة، فان ذلك هدف أساس من أهدافها.

٣- اذا سمعت إشاعة أو تهمة أو خبراً مرجحاً، يستهدف قوّة المسلمين أو وحدتهم أو مصالحهم، فاحذر من أن تنقله، فتساهم في نشر الاشاعة، وتسخر نفسك لخدمة الأجهزة المخربة والعناصر المروجة للاشاعات والدعاية الكاذبة، ولو على نحو الرواية، يان تقول: يقولون كذا، أو يُشاع وقوع هذا الحدث، أو حدوث ذلك الشيء.. الخ، فانه خدمة لمصممي الاشاعة، وتجنيد لخدمة أغراضهم، من حيث لا تشعر.

٤- اذا سمعت خبراً، أو اشاعة صحيحة، أو اطلعت على شيء، فاحذر أن تنشر ذلك، ما زال في نشره ضرر بمصلحة الامه والرسالة الاسلامية، ونشر مثل هذا الخبر يُساهم باضعاف موقف الأمة وموقع الرسالة، والأهداف الاسلامية، ويجعل منك أداة هدم من حيث لا تشعر.

٥- من الضروري أن يكون الدور الاعلامي، الذي ينبغي أن تقوم به العناصر والاجهزة الاعلامية الاسلامية، متصفاً بالمبادرة والسبق الى الرأي العام والناس الذين تعيش معهم، فتوضّح لهم الحقائق، وتعرّفهم بالامور السياسية والفكرية والعسكرية.. الخ، قبل أن يُعرّضوا للاشاعة والتضليل، ليكتسبوا المناعة والقدرة على المقاومة، فالوقاية خير من العلاج.

المرسومة، حتى لا تقوم لهم قائمة.. ولكن:
﴿إِنْ رَبِّكَ لَبَالْمُرْصَادِ﴾^(١٣٤) وَلَا يَحِيقُ
الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾^(١٣٥) صدق الله
العلي العظيم.

الهوامش:

- (١) د. محمد فريد عزت، بحوث في الاعلام الاسلامي،
(جدة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م) من: ٦٠.
- (٢) سيد قطب: في ظلال القرآن ٥: ٢٨٤٦ (ط دار الشروق
العاشر، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م).
- (٣) مؤسسة البلاغ: مرتكزات أساسية في الاعلام
القرآني: ٢٧ (طهران ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م).
- (٤) القلم: ٥١.
- (٥) الأنبياء: ٥.
- (٦) آل عمران: ١٤٤.
- (٧) النساء: ٨٢.
- (٨) الأحزاب: ١٠-١٣.
- (٩) الأحزاب: ١٨-٢٠.
- (١٠) الأحزاب: ٥٨.
- (١١) الأحزاب: ٦٠-٦٢.
- (١٢) النور: ١١.
- (١٣) التوبة: ٤٧-٤٨.
- (١٤) الحجرات: ٦.

٦ - روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «قولوا في الفاجر ما فيه ليحذره الناس، فلا بد من فضح أعداء الاسلام، وكشف خططهم، ونواياهم، وأساليبهم، وانحرافهم، وجرائمهم، ليحذره الناس، وليحذروا عملاءهم المسخرين لخدمتهم، الذين يفرقون صفوف المسلمين، ويشيعون الاباطيل والتهم والاشاعات.

تلك أفكار ومبادئ أساسية تتعلق بالعمل الاعلامي، والدعاية، والاشاعة، والخبر، والأراجيف، ولا بد من مراعاتها لمواجهة الحرب النفسية، ولا يصلح الحقيقة الى الناس، ولصيانة الرأي العام وحمايته من التضليل والجهل والفوضى.

فما أحرانا، نحن مسلمي اليوم، أن نقتفي خطى كتاب الله وتوجيهات رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام، ونسير على المحجة البيضاء، حتى نتجح في مقاومة الاشاعات التي تحيط بالاسلام والمسلمين، من كل حذب وصوب، بهدف تحطيم الاسلام، ووقف انتشاره، وزعزعة المسلمين، وفنتهم عن دينهم، وبث الفرقة بينهم، ليسهل على ذوي الأغراض الخبيثة السيطرة على ديار المسلمين، وسلب خيراتها، ونهب ثرواتها^(١٣٣) واستعباد ساكنيها، وتركيعهم وفق تلك الخطط

- (١٥) الحاقّة: ٣٨-٤٢.
- (١٦) بحوث في الاعلام الاسلامي: ٥٠.
- (١٧) اعتمدنا بشكل اساس، في أغلب هذه النقاط، على كراس: «مرتكزات أساسية في الاعلام القرآني» المرجع السابق، ص: ٣٩-٤١.
- (١٨) م.س: ٤٦.
- (١٩) في خلال القرآن ٥: ٢٨٢٢.
- (٢٠) السيد محمد حسين فضل الله: من وحي القرآن ١: ٦٥ (بيروت، ١٩٧٩م-١٩٨٢م).
- (٢٢) البقرة: ٩-١٥.
- (٢٣) في خلال القرآن ١: ٤٥.
- (٢٤) مرتكزات أساسية في الاعلام القرآني: ٤٦.
- (٢٥) وهو يوم اُقْتُلت فيه الأوس والخزرج، أيام الجاهلية، وكان النصر فيه حليف الأوس.
- (٢٦) للمزيد يراجع كتاب: «السيرة النبوية لابن هشام» ٣: ٥٥٦ (ط بيروت ١٩٨٥)، وكتاب بحوث في الاعلام الاسلامي: ٦١.
- (٢٧) آل عمران: ١٩-١٠١.
- (٢٨) من وحي القرآن ٦: ١١٣.
- (٢٩) آل عمران: ١٤٩-١٥٠.
- (٣٠) آل عمران: ١١٨.
- (٣١) آل عمران: ٦٥-٦٦.
- (٣٢) هود: ١٣-١٤.
- (٣٣) محمد: ٢٩-٣٠.
- (٣٤) آل عمران: ٧١.
- (٣٥) مرتكزات أساسية في الاعلام القرآني: ٤٨.
- (٣٦) م.س.
- (٣٧) الفرقان: ٧٧.
- (٣٨) البقرة: ١٧-١٨.
- (٣٩) الأعراف: ١٧٩.
- (٤٠) التوبة: ٤٦-٥٧.
- (٤١) في خلال القرآن ٣: ١٦٦١، ١٦٦٦ (ط دار الشروق).
- (٤٢) مرتكزات أساسية: ٤٩.
- (٤٣) المؤمنون: ٣.
- (٤٤) الفرقان: ٦٣.
- (٤٥) القصص: ٥٥.
- (٤٦) الزخرف: ٨٨-٨٩.
- (٤٧) الانعام: ٨-١٠.
- (٤٨) بحوث في الاعلام الاسلامي: ٦٨.
- (٤٩) فصلت: ٣٤.
- (٥٠) النحل: ١٢٥.
- (٥١) مرتكزات أساسية...: ٥٠-٥١.
- (٥٢) منصور محمد محمد عويس: الرسول والحرب النفسية (طرابلس-ليبيا، ١٩٧٥)، ص: ٦٦٩.
- (٥٣) النساء: ٨٢.
- (٥٤) سبا: ٤٦.
- (٥٥) الحجر: ٤٩.
- (٥٦) غافر: ٢.
- (٥٧) الأعراف: ٤٠-٤٣.
- (٥٨) المائدة: ٩٨.
- (٥٩) الأعراف: ١٦٧.
- (٦٠) في خلال القرآن ٢: ٩٨٣.

- (٦١) الفخر الرازي: التفسير الكبير ١٠٢: ١٢ (ط ٢).
- (٦٢) الشيخ الطوسي: التبيان في تفسير القرآن ٤: ٢٢ (ط بيروت، د.ت).
- (٦٣) البقرة: ١٤٣.
- (٦٤) الحجرات: ٦.
- (٦٥) الشيخ الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن ٩: ١٢٢ (ط طهران، ٣٧٩هـ).
- (٦٦) مرتكزات أساسية... ٤٠: ٢٢.
- (٦٧) في ظلال القرآن ٦: ٢٢٣، ٢٣٤ (ط دار الشروق).
- (٦٨) عبد الكريم الخطيب: التفسير القرآني للقرآن ٣٦: ٤٤٠ (ط مصر، ١٩٧٠).
- (٦٩) مرتكزات أساسية... ٤١.
- (٧٠) بحوث في الاعلام الاسلامي: ٦٣.
- (٧١) النساء: ٨٣.
- (٧٢) الانفال: ٢٧.
- (٧٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢: ٢٤٧ (ط بيروت ١٩٨٥).
- (٧٤) تفسير الرازي ١٥: ١٥١.
- (٧٥) الانفال: ٢٨.
- (٧٦) الرسول والحرب النفسية: ٢٨٢.
- (٧٧) الممتحنة: ١-٢.
- (٧٨) للمزيد يُراجع تفسير التبيان ٥٧٥: ٩.
- (٧٩) المائدة: ٨٢.
- (٨٠) البقرة: ١٢٠.
- (٨١) المائدة: ٤٨-٤٩.
- (٨٢) في ظلال القرآن ٢: ٩٠٤، ٩٠٢.
- (٨٣) المائدة: ٩٢.
- (٨٤) تفسير التبيان ٤: ١٩.
- (٨٥) التفاين: ١٤٠.
- (٨٦) تفسير التبيان ١٠: ٢٤.
- (٨٧) المنافقون: ٤-١.
- (٨٨) في ظلال القرآن ١٠: ٢٥٧٢، ٢٥٧٥.
- (٨٩) م.س ٢: ٧٠٥.
- (٩٠) النساء: ٧١.
- (٩١) تفسير التبيان ٣: ٢٥٢.
- (٩٢) في ظلال القرآن: م.س.
- (٩٣) النساء: ١٠٢.
- (٩٤) العلامة الطباطبائي، تفسير الميزان ٥: ٦٢ (ط ٢ بيروت، ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م).
- (٩٥) ابو عبد الله القرطبي: الجامع لاحكام القرآن ٥: ٣٧٢ (ط القاهرة ١٣٨٧هـ-١٩٦٧م).
- (٩٦) السيرة النبوية لابن هشام ٤: ١٦٨.
- (٩٧) التوبة: ٦٥.
- (٩٨) الاحزاب: ٦٧-٦٨.
- (٩٩) القصص: ٤.
- (١٠٠) الهمة: ١-٥.
- (١٠١) اللهب: ١-٤.
- (١٠٢) القلم: ١١٢-١٦.
- (١٠٣) مرتكزات اساسية في الاعلام القرآني ٥٢-٥٤.
- (١٠٤) الانفال: ٦٠.
- (١٠٥) التفسير القرآني للقرآن ٣٠: ٢٨٤، ٢٨٥.
- (١٠٦) تُراجع الحادثة بالتفصيل في سيرة ابن هشام ٢: ٢٤٠ وما بعدها.

- (١٠٧) مراكز أساسية في الاعلام القرآني: ٤٠.
- (١٠٨) التوبة: ٨١-٨٢.
- (١٠٩) سيرة ابن هشام ٤٠-٦٦.
- (١١٠) بحوث في الاعلام الاسلامي: ٧١.
- (١١١) الاحزاب: ٦٠-٦٢.
- (١١٢) في ظلال القرآن ٥: ٢٨٨.
- (١١٣) الرسول والحرب النفسية: ٢٧٥.
- (١١٤) الانفال: ٢٨.
- (١١٥) التوبة: ١١.
- (١١٦) النساء: ١٤٥-١٤٦.
- (١١٧) تفسير الميزان ٤: ٢٤٤، ٢٤٨، ٢٥٠.
- (١١٨) الزمر: ٥٤.
- (١١٩) بحوث في الاعلام الاسلامي: ٧٣.
- (١٢٠) النور: ١٢٠.
- (١٢١) تفسير التبيان ٧: ٤١٦.
- (١٢٢) الشيخ محمد جواد مغنّية: التفسير المبين: ٤٥٨.
- (١٢٣) في ظلال القرآن ٤: ٢٥٠-٢٥١.
- (١٢٤) تفسير الميزان ١٥: ٩١.
- (١٢٥) ابو الأعلى المودودي؛ تفسير سورة النور: ١٢٢.
- (مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت.).
- (١٢٦) المنافقون: ٨.
- (١٢٧) آل عمران: ١٧٣.
- (١٢٨) القصص: ٥-٦.
- (١٢٩) مراكز أساسية.. ٦٢.
- (١٣٠) بحوث في الاعلام الاسلامي: ٧٨.
- (١٣١) فهمي قطب الدين النجار: الاعلام والبيت الاسلامي، (الكويت ١٤٠٥هـ-١٩٨٥)، ص: ٧٢.
- (١٣٢) اعتمدنا، بشكل اساس، في هذا المورد، على كرس:
- مراكز أساسية في الاعلام القرآني: ٤٣.
- (١٣٣) بحوث في الاعلام الاسلامي: ٦٢.
- (١٣٤) الفجر: ١٤.
- (١٣٥) فاطر: ٤٤.

في نكاح المسلم بغير المسلمة والعكس

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

فنزلت الآية.

وكذا في اسباب النزول للواحدي^(١) في روايته عن مقاتل وابن عباس، انها نزلت في مرثد بن مرثد، ولكن برواية اخرى عن ابن عباس: انها نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فطمعها، ثم أنه فزع فأتى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فآخبره خبرها؛ فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما هي يا عبد الله؟ فقال: يا رسول الله هي تصوم وتصلّي وتحسن الوضوء وتشهد ان لا اله إلا الله وأنت رسول الله؛ فقال: يا عبد الله هذه مؤمنة؛ قال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق لا اعتنقها ولا تزوجنها، ففعل قطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا: نكح أمةً وكانوا يريدون ان ينكحوا الى المشركين وينكحوهم رغبة في احسابهم، فانزل الله تعالى فيه: ﴿وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ...﴾ الآية. وقريب منه في

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَؤْمِنُوا وَلَئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (البقرة: ٢٢١).

- النزول -

في مجمع البيان: نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى مكة ليخرج منها ناساً من المسلمين، وكان قوياً شجاعاً، فدعته امرأة يقال لها عنات الى نفسها فآبى، وكانت خلة في الجاهلية فقالت: هل لك ان تتزوج بي؟ فقال: حتى استأذن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلما رجع استأذن في التزوّج بها،

وقد ورد في الاخبار من أهل بيت العصمة - عليهم السلام - وغيرهم، النهي عن ان تنكح المرأة لجمالها أو ما لها كرواية التهذيب^(٢) بإسناده عن بريد العجلي عن ابي جعفر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، فعليكم بذوات الدين.

وما أخرجه ابن ماجة القزويني في سننه^(٣) عن ابن عمر: ان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولامة خرماء سواداء ذات دين افضل.

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ أي لا تزوجوهم المؤمنات إلا إذا آمنوا وتركوا ما هم عليه من الكفر، وحينئذ يصيرون اكفاء لهن؛ وقيل: انما جعل الخطاب للرجال دون انفسهن، نظراً إلى العادة من ان المرأة يزوجه الولي، فيحرم أيضاً على المؤمنة ان تزوج نفسها من المشركين حتى يؤمنوا.

﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمَّنْ مُّشْرِكٌ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ أي وللملوك مؤمن مع ما به من الذلة والمهانة خيرٌ من مشرك عزيز الجانب

- التفسير -

لما تقدم ذكر المخالطة في الآية السابقة، ناسب بيان من يجوز مخالطته في النكاح، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ﴾ أي لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن بالله ويصدقن الرسول بما جاء به؛ وقد اختلف المفسرون في المشرك هنا، هل هو مختص بمن لا كتاب له أو يعم ويشمل أهل الكتاب من النصراني واليهود وغيرهم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه في بيان حكم الآية.

﴿وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ أي ولامة مؤمنة على ما بها من خساسة الرق وقلة الخطر خيرٌ من مشركة حرة على ما لها من شرف الحرية ونباهة القدر على ما تزعمون وان رغبتم فيها لجمالها ومالها أو غيرها من المرغبات الظاهرية، لان بالايامن يكون كمال دينها وبالمال والجاه وحسن الوجه والهندام يكون كمال دنياها، ومراعاة الدين اولى من رعاية الدنيا، ان لم يستطع الجمع بينهما، بل بكمال دينها تحصل السعادة الزوجية لانها بواسطة ايمانها تحسن معاشرتها مع زوجها، وتحفظ الغيبة عنه وتواظب على ضبط امواله وقوت اولاده وتهذيب اخلاقهم، وتنشئتهم تنشئة دينية قويمة، وأتي سعادته

مهيّب في أعين الناس.

وما قيل: من أن المراد من الأمة والعبد هنا في الآية، أمة الله وعبد الله حتى يعم الاحرار، هو خلاف الظاهر كما ترى، مع تفويت المبالغة.

ومحصل ما تقدم، أنه سبحانه وتعالى نهى في الآية الشريفة عن المصاهرة بين المسلم والمشرک، لأن الزواج اعمق وادوم رابطة تحصل بين افراد البشر، فلهذا لا بد من توحيد القلوب، واجتماعها في عقدة لا تحل من قريب، ولا يمكن هذا إلا أن يتوحد فيهما العقيدة الدينية، لأنها اعمق واشمل ما يعمر النفوس، ويؤثر فيها، ويكيف مشاعرهما، ويحدد تاثيراتها، فحينئذ المسلم إذا تزوج مع المشرک، لا يربط هذا الزواج بين قلوبهما لأنهما لا يجتمعان على عقيدة واحدة، فيكون هذا الزواج، رباطاً زائفاً واهياً ضعيفاً.

﴿اولئك يدعون الى النار﴾ أي هؤلاء المشرکون والمشرکات من دأبهم أن يدعوا الى الکفر والمعاصي، وكل ما يكون سبباً في دخول النار، والنفس مائلة الى الشهوات وترك القيود، وهذا مثل التعليل، لان الغالب في الزوجين إذا اختلفا في العقيدة والدين، يريد كل واحد منهما أن يجر صاحبه الى عقيدته ودينه، خصوصاً إذا لم يكن العقيدة الدينية راسخة في القلب.

﴿والله يدعوا الى الجنة والمغفرة بإذنه﴾ أي يدعو الى فعل ما يوجب به

الجنة، من الايمان والطاعة، فيكون هو السبب في هدايتكم وإرشادكم وتوفيقكم للاعمال الصالحة، ومن ذلك أن يأمرکم بأن تتباعدا عن وسوسة الخلیط المشرک.

﴿وبیین آياته للناس لعلهم يتذكرون﴾ أي يوضح لهم حججه وبما فيه هداهم؛ وقيل: أوامره ونواهي، وما يحظره ويبيحه للناس، لعلهم بهذا يتذكرون ويعتبرون، فلا يخالفون أمره ابداً، ولا يجرون وراء النفس الامارة والشيطان.

هذا كله في المنع الصريح عن المخالطة والمزاوجة من المشرکين والکافرين، ومع ذلك نرى كثيراً من شبان المسلمين في بلادنا قد قفتموا بأن يتزوجوا من النساء الاوروبيات غير المسلمات واغرموا بعشرتهم، فافسدن عليهم امورهم الدينية والوطنية، وتركوا بنات وطنهم من المسلمات المؤمنات العفيفات.

بل لقد عظم الخطب وعم البلاء، فسرت العدوى الى المسلمات فمن المتعلمات والغنيات منهن من تزوجن بمن عشقن من رجال الافرنج غير المسلمين، بدون مبالاة ولا خشية من الدين ولا وازع من الاسرة، وهذا كله من ضعف الدافع الديني وترك التربية والتعاليم الاسلامية في نفوس النشء ايام الصبا، وبهذا قد عظمت الفتنة، وقى الله البلاد شرها وأيقظ المسلمين عن الغفلة والجهالة، حتى يهتدوا بهدى القرآن،

ويرشدوا الى تعاليمه المقدسة، ليفوزوا بها
سعادة الدارين.

- الحكم -

لا خلاف ولا اشكال بين فقهاء
المسلمين على اختلاف في مذاهبهم، على
أنه لا يجوز نكاح غير الكتابية من الكفار
والمشركين، كما هو صريح الآية الشريفة،
ومفاد الاخبار الكثيرة.

وفي الجواهر: لا يجوز للمسلم نكاح
غير الكتابية اجماعاً من المسلمين فضلاً عن
المؤمنين، وكتاباً وستة، وما عساه يظهر من
محكي اطلاق الخلاف عن بعض اصحاب
الحديث من اصحابنا، من القول بالجواز،
مع أننا لم نتحققه ولا نقله غيره، مسبوق
بالاجماع وملحوق به.

وفي كتاب الفقه على المذاهب^(٤) بعد
تقسيم المخالفين للإسلام الى ثلاثة اقسام
فيمن لا كتاب لهم سماوي ولا شبهة كتاب
كالمشركين عبدة الاوثان وغيرهم أو لهم
شبهة كتاب كالمجوس أو لهم كتاب سماوي
كاليهود والنصارى، قال: لا يحل للرجل ان
ينكح المشركة على أي حال كما لا يحل
للمرأة ان تنكح المشرك على أي حال، إلا بعد
ايمانهم ودخولهم في المسلمين. ثم بعد ذلك
ذكر اختلاف المذاهب في أهل الكتاب، ومن
هذا يظهر اجماعهم. في غير الكتابي على
عدم الجواز. وفي بداية المجتهد^(٥) دعوى

اتفاقهم على عدم جواز نكاح المسلم الوثنية
هذا بالنسبة الى نكاح المشرك أو المشركة،
وأما الكتابية فقد اختلف كلمات الاصحاب
الى ستة اقوال.

القول الاول:

جوازه مطلقاً متعة ودواماً في حال
الاختيار، والى هذا القول ذهب ابن بابويه
كابن ابي عقيل! كما في الحقائق، عملاً
بعموم قوله تعالى في سورة النساء:
﴿وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ آية - ٢٣ -
وتخصيصاً للمشركات والكوافر بغير
أهل الكتاب، لقوله تعالى في سورة
المائدة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ﴾ آية - ٦ - مضافاً لدلالة روايات على
الجواز:

كصحيفة معاوية بن وهب عن أبي عبد
الله - عليه السلام - في الرجل يتزوج النصرانية
واليهودية: قال: إذا أصاب المسلمة فما
يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت: يكون
له فيها الهوى. فقال: ان فعل فليمنعها
من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير،
واعلم ان عليه في دينه في تزويجه ايها
غضاضة. وقد نقلها صاحب الحقائق عن
المشايخ الثلاثة.

وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
- عليه السلام - قال: سألت عن نكاح اليهودية
والنصرانية: فقال: لا بأس اما علمت انه كان

تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -^(١) الى غير ذلك من الاخبار.

القول الثاني:

عدم جوازه مطلقاً، لان المراد بالمشرك هنا ما يعم عباد الاصنام وغيرهم من اليهود والنصارى واضرابهم، حيث انه سبحانه وتعالى قد سماهم مشركين بقوله عز من قائل: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزْرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ - الى قوله -: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: ٣٠-٣١).

ومن انه علق في الآية النهي على الغاية التي هي الايمان؛ بقوله: ﴿حَتَّى يُؤْمَنَ﴾ دلت على اشتراطه في النكاح، بل تعقيب النهي بقوله: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ﴾ يقتضي كونه علة للمنع، فان الزوجين ربما اخذا احدهما من دين صاحبه فيدعوا ذلك إلى دخول النار، وهذا المعنى مطرد في جميع اقسام الكفر ولا اختصاص له بالشرك. فعلى هذا تكون الآية شاملة لهما حرائر وإماء، نكاحاً وانكاحاً، دائماً ومنقطعاً، ويرشد إليه أيضاً تعبير المشرك بصيغه الجمع المحلى باللام المفيد للعموم. ويدل على التحريم أيضاً قوله تعالى

في سورة الممتحنة: ﴿وَلَا تَمْسُكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾ آية - ١٠ - فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات، واليهود والنصارى من الكفار بلا خلاف، الا ترى ان الله تعالى قد سماهم كفاراً مع اضافته اياهم الى اهل الكتاب في موارد متعددة في القرآن الكريم؛ كقوله في سورة البقرة: ﴿مَا يَؤُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ آية - ١٥٠ - وكذا في سورة البينة آية - ١ - وفي سورة الحشر آية - ٢ و١١ - وفي هذه الآيات نص في تسميتهم بالكفر، مضافاً الى هذا كله دلالة اخبار على عدم الجواز صريحاً:

منها - ما رواه الشيخ - قدس سره - في التهذيب في الموثق كالصحيح عن حسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا - عليه السلام - يا ابا محمد ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؛ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فان ذلك تعلم به قلتي؛ قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على غير المسلمة؛ قال: لم؟ قلت: لقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى يُؤْمَنَ﴾ قال: فما تقول في هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ فقلت: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى يُؤْمَنَ﴾ نسخت هذه الآية؛ فتبسم ثم سكنت^(٢).

ورواية زرارة بن أعين عن ابي جعفر

- عليه السلام - قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب؛ قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ﴿وَلَا تَمْسُكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ﴾^(٨).

والحسنة أو الصحيحة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن قول الله سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ فقال: منسوخة بقوله: ﴿وَلَا تَمْسُكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ﴾^(٩)، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على التحريم.

وفي قلأند الدرر: وإلى هذا القول ذهب المرتضى والشيخان في أحد قوليهما وابن ادريس واختاره جماعة من الأصحاب.

وفي الجواهر: ذهب المفيد والمرتضى وابن ادريس فيما حكى عنه إلى المنع مطلقاً حتى السوط بملك اليمين الذي هو أحد العصم، بل ادعى المرتضى منهم الإجماع على ذلك.

والجمهور نسبوا هذا القول إلى عبد الله بن عمر، وإلى ابن عباس في أحد أقواله؛ كما صرح به القرطبي في تفسيره^(١٠) حيث قال: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئاً من الأشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، أو عبد من عباد الله.

وفيه أيضاً عن ابن عباس في بعض ما روى عنه: أن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات، وكل من على غير

الاسلام حرام؛ فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في المائدة؛ وينظر إلى هذا قول ابن عمر في الموطأ: ولا أعلم إشاراً أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى؛ وروى عن عمر أنه فرّق بين طلحه بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين وقال: نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب؛ فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما، ولكن أفرّق بينكما صفة قماء.

القول الثالث:

جوازه في المتعة وعدم جوازه في الدائم. ونسب الفاضل المقداد هذا القول إلى المتأخرين من الأصحاب، وعن المبسوط نسبته إلى أصحابنا حيث قال: قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتع بالكتابية ووطؤها بملك اليمين.

واستدلوا عليه: بأن آية المائدة لا تدل على إباحة نكاح الدوام بل نكاح المتعة لقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿إِذَا اتَّيَمَوْهُنَّ اجُورْهُنَّ﴾ ولم يقل مهورهن، وعوض المتعة سمى أجراً لقوله تعالى في سورة النساء: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ آية - ٢٤ -

مضافاً إلى هذا دلالة روايات على ذلك. منها: صحيحة ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يتزوج البكر متعة، قال

البه من النواصب؛ كصححة زرارة قال:
قلت لابي عبد الله - عليه السلام - أتزوج مرجئة
أو حرورية قال: لا عليك بالبه من النساء.
الحديث^(١٥) هذا والله العالم.

القول الخامس:

تخصيص الجواز في حال الاضطرار
والضرورة. وفي الجواهر نسب هذا القول
الى ابي علي ويسدل عليه ما رواه في
الكافي^(١٦) باسناده - عن يونس عنهم - عليهم
السلام - قال: لا ينبغي للمسلم الموسر أن
يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرّة، فكذلك لا
ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا
في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة
ولامة.

وموثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر
- عليه السلام - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج
يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرّة
أو أمة^(١٧).

وفي الحقائق: والتقريب فيه بحمل لا
ينبغي على التحريم كما هو ظاهر الخبر
الاول.

أقول: لا يخفى أن حمل قوله عليه السلام:
«لا ينبغي» على التحريم خلاف الظاهر عند
المتشعبة، وكذا ظهور الحرمة من الخبر
الاول ممنوع، بل الظاهر منهم حمله على
الكراهة، وظاهر صدر الخبر دال على ذلك،
لأنه لا دليل على تحريم العقد على الامة

يكره للعيب على أهلها، ولا بأس بان يتمتع
الرجل باليهودية والنصرانية^(١٨).

وصححة حسن بن علي بن فضال عن
بعض اصحابنا عن ابي عبد الله - عليه السلام -
قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية
والنصرانية وعنده حرّة^(١٩).

وحسنه عن محمد بن سنان عن ابان
بن عثمان عن زرارة قال سمعته يقول: لا
بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة
وعنده امرأة^(٢٠).
الى غير ذلك من الاخبار الدالة على
ذلك.

القول الرابع:

تخصيص الجواز بالبّه
والمستضعفات منهم.

لما روى في الكافي^(٢١) باسناده - عن
زرارة بن أعين قال: سألت ابا جعفر - عليه
السلام - من نكاح اليهودية والنصرانية؛ فقال:
لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا
نصرانية، وانما يحل له منهنّ نكاح البه.

ولا يخفى أن اللفظ لا يصلح، وإن كان
ظاهرا في الكراهة باعتبار اصطلاح العرف،
إلا أنه في لسان الاخبار من اللفاظ
المتشابهة المستعملة في التحريم أيضاً،
وقوله: «انما يحلّ» تكون هنا قرينة على
ارادة التحريم، فكيف كان فالرواية صريحة
في الجواز، ويؤيده ما ورد في جواز نكاح

والمشهور بين الاصحاب الجواز مع الكراهة، كما ستعرف في آخر المسألة.

ويؤيد ما ذكرنا من ان قوله عليه السلام: «لا ينبغي» محمول على الكراهة، استدلال المشهور، برواية ابن بكير المرسلة عن الصادق - عليه السلام - قال: لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل^(١٨).

وفي التهذيب بعد ذكر هذه الرواية قال الشيخ - ندس سره - فهذه الاخبار كلها دالة على ان نكاح الامة انما يكون سائغاً مباحاً مع فقد الطول، وان مع وجوده يكون مكروهاً، وان كان ذلك غير مبطل للعقد، لان الخبر - الاخير دل على ذلك من قوله: لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم؛ وهذا تصريح بالكراهة التي ليست بلفظ الحظر، دل على ذلك معنى الاخبار الآخر حسب ما قدمناه.

وفي الجواهر: ومنه يعلم الكراهة لمن يجد المسلمة في خبر محمد بن ابي جعفر: لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو امة؛ مضافاً الى اشعار لفظ «لا ينبغي» فيه.

اقول: وبما ذكرنا ظهر ان لفظ «لا ينبغي» ظاهر في الكراهة عند كثير من الاصحاب، فحيث لا يمكن الاستدلال

برواية يونس وموثقة محمد بن مسلم على عدم جواز نكاح الكتابية من اليهود والنصارى بقوله عليه السلام: «لا ينبغي»، هذا والله العالم.

القول السادس:

جوازه مطلقاً على كراهة، وهو مختار صاحب الجواهر - قدس سره - حيث يقول بعد ذكر أدلة المانعين على التفصيل: إلا ان التحقيق الجواز مطلقاً وفاقاً للحسن والصدوقين على كراهية متفاوتة في الشدة والضعف بالنسبة الى الدائم والمنقطع وملك اليمين، وبالنسبة الى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره، وبالنسبة لمن يكون عنده المسلمة وغيره، وبالنسبة الى البله منهن وغيره.

ويدل على هذا القول مضافاً الى النصوص المتقدمة، كصححة معاوية بن وهب وغيرها، روايات منها:

صححة أو حسنة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال: وما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهود ولده أو يتنصر^(١٩).

وما عن كتاب قرب الاسناد عن ابي البختری عن جعفر عن ابيه - عليه السلام - انه كره مناكحة اهل الحرم^(٢٠).

اقول: وانما يتم هذه الروايات في

صورة ان لفظ «لا احب» ولفظ «كره» بمعنى المكروه المستعمل بين المتشعبة، مع انه في الاخبار اعم من ذلك، وقد ورد بمعنى التحريم، فحينئذ يكون من الالفاظ المتشابهة، فيشكل الاستدلال به.

هذا مجمل الكلام في بيان اقوال المسألة وما استدلوا به، وقد عرفت فيها من اختلاف الروايات ومثلها الايات القرآنية، وان المسألة لا تخلو من غموض واشكال، ولا يمكن الجزم بأحد الاقوال المذكورة؛ إلا ان ما ذهب إليه صاحب الجواهر - قدس سره - من القول بالجواز مطلقاً على كراهية أقوى، لان ادلة الجواز اصرح واظهر من ادلة الحرمة وكما عرفت من النصوص المتقدمة، مضافاً الى صريح قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ آية ٥ - ومن ان سورة المائدة المشهور في انها محكمة لا نسخ فيها، وقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ان سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فاحلوا حلالها وحرّموا حرمها (٢١).

ويشهد عليه ما رواه الطبرسي في تفسيره (٢٢) عن العياشي باسناده من عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن امير المؤمنين - عليه السلام - قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً وانما يأخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأخيه وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة التي نسخت ما قبلها

ولم ينسخها شيء... الحديث.

وصحيفة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: سمعته - عليه السلام - يقول: جمع عمر بن الخطاب اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقال المغيره بن شعبه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يمسح على الخفين؛ فقال علي - عليه السلام - قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا ادري؛ فقال علي - عليه السلام - سبق الكتاب الخفين إنما انزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة (٢٣).

وما في الجواهر: عن العياشي عن زرارة، وابي حنيفة عن ابي بكر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلّى فجاء علي - عليه السلام - فوطأ على رقبته فقال: ويلك تصلي على غير وضوء فقال: امرني عمر بن الخطاب، قال فاخذ بيده فانتهى به إليه فقال: انظر ما يروي هذا عنك ورفع صوته، فقال: نعم انا امرته، إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مسح على الخفين؛ قال: قبل المائدة أو بعدها؛ قال: لا ادري؛ قال: فلم تفتي وانت لا تدري، سبق الكتاب الخفين (٢٤).

وقد ظهر مما تقدم ان القول بان آية المائدة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ منسوخة بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرَكَاتِ﴾ أو بقوله في سورة الممتحنة: ﴿لَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ لا يمكن

الركون إليه، مع ان صريح الروايات المتقدمة غيرها، ان المائدة آخر ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من السور، فلا يمكن نسخ الاخر بالاول، بل الآخر ينسخ الاول، مضافاً الى ذلك ان موردنا هذا ليس من باب النسخ بل هو من باب التخصيص، والتخصيص اولى من النسخ كما ذكره الأصوليون.

ويشهد بان آية المائدة مخصصة لآية البقرة، ما نقله صاحب الجواهر - قدس سره - عن السيد - قدس سره - في المحكي من رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني باسناده عن علي - عليه السلام - قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ، وما جاء من الرخصة في العزيمة فقله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرَكَاتِ الْخ﴾ وذلك ان المسلمين كانوا ينكحون، في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وينكحونهم، حتى نزلت هذه الآية نهياً ان ينكح المسلم في الشرك أو ينكحونه، ثم قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ الآية، فاطلق الله تعالى مناكحتهن بعد ان كان نهى وترك قوله: ﴿وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرَكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ على حاله لم ينسخه.

وما نقله - قدس سره - أيضاً عن الثقة الجليل علي بن ابراهيم في تفسيره عند قوله:

﴿وَلَا تَنْكَحُوا... الآية﴾ هي منسوخة بقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿اليوم... الآية﴾ ثم قال: نسخت هذه الآية قوله: ﴿وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرَكَاتِ﴾ وترك قوله: ﴿وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرَكَاتِ﴾ على حاله لم ينسخ، لأنه لا يحل للمسلم ان ينكح المشرك، ويحل له ان يتزوج المشركة من اليهود والنصارى.

ثم بعد نقله هذا عن علي بن ابراهيم قال: فإنه وان لم يسنده الى حجة، إلا ان الظاهر كونه ماخوذاً عنهم - عليهم السلام - كما يشهد به طريقة المحدثين، وخصوصاً فيما طريقه النقل من نقل متون الاخبار بحذف الاسناد كانه من كلامهم.

والظاهر ان المراد من النسخ في الروايتين هو التخصيص، وكثير ما في لسان الاخبار يطلق النسخ ويراد منه التخصيص. هذا والله العالم. هذا ما ذهب إليه اصحابنا الامامية في نكاح الكتابية.

وأما المذاهب الاربعة من الجمهور فالظاهر لا خلاف بينهم على جواز نكاح الكتابية، ولكن اختلفوا في الكراهة وعدمها، وفيه تفصيل المذاهب.

فمن الحنفية أنهم قالوا: التزويج بالكتابية إذا كانت في دار الحرب غير خاضعة لاحكام المسلمين مكروه تحريماً، وأما إذا كانت ذمية ويمكن اخضاعها للقوانين الاسلامية، فانه يكره

نكاحها تنزيها.

وعن المالكية قولان - أحدهما - أن نكاح الكتابية مكروه مطلقاً، سواء كانت ذمية أو حربية، ولكن الكراهة في دار الحرب اشد. ثانيهما: أنه لا يكره مطلقاً.

وعن الشافعية - أنه يكره التزويج بالكتابية إذا كانت في دار الاسلام، وتشدد الكراهة إذا كانت في دار الحرب.

وعن الحنابلة: يحل نكاح الكتابية بلا كراهة، لكن بشرط أن يكون أبواها كتابيين، فلو كان أبوها كتابياً وأماها وثنية لا تحل. وكذا الشافعية على هذا الشرط.

هذا كله ما صرح به في كتاب الفقه على المذاهب^(٢٥). وهناك قول بالحرمة مطلقاً عند الجمهور نسبوه الى عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس في احد قوليه. كما قد سبق.

وفي احكام القرآن لابن العربي^(٢٦): اختلف الناس فيها على ثلاثة اقوال: (أي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾).

الاول: لا يجوز العقد بنكاح على المشركة كانت كتابية أو غير كتابية؛ قاله عمر في إحدى روايته، وهو اختيار مالك والشافعي إذا كانت أمة.

اقول: بعد ما عرفت أن للجمهور قولاً بعدم الجواز والحرمة، لا يمكن حمل اخبار الجواز على التقية، لانه يمكن أن يكون المعمول عندهم في زمان صدور أخبار الجواز الحرمة، وكذا لا يمكن العمل بمقبولة

عمر بن حنظلة: في أن الرشد على خلافهم، كما استدل به صاحب الحقائق - قدس سره - على الحرمة، لان علمهم في وقت صدور الاخبار المذكورة غير معلوم عندنا حتى نأخذ على خلافه.

هذا كله بالنسبة الى زواج المسلم بالكتابية، وأمّا زواج الكتابي بالمسلمة فحرام غير جائز، بنص الكتاب والسنة واجماع المسلمين، كما صرح به غير واحد من اصحابنا ومن الجمهور.

ويمكن أن يقال أن السر في هذا أن المرأة ضعيفة، وليس لها من الحقوق مثل ما للرجل، والرجل هو القوي على المرأة وصاحب الولاية والسلطة عليها، فيما له عليها من السلطان يخشى أن يزيفها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه.

وفي بعض الاخبار: أن الزوجة تكتسب من دين بعلها ويقهرها على دينه. هنا فروغ.

الاول: لا خلاف بين الاصحاب على اختلافهم في جواز نكاح الكتابية وعدمه، أنه إذا اسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وسواء كان دائماً أو منقطعاً.

وفي قلائد الدرر: وهو موضع وفاق بين الاصحاب. ويدل عليه أخبار كثيرة، فيكون مستثنى من الحكم السابق.

وأمّا إذا اسلمت زوجة الكتابي فإن كان

ذلك قبل الدخول بطل النكاح ولا مهر، وإن كان بعده انتظر انقضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهو أحق بها، وإلا فليس له عليها سبيل، ويدل على هذا الحكم بعض الاخبار.

الثاني: في المجوسية هل تعد من الكتابية، أو حكمها حكم الكتابية، أم لا؟

لا يخفى أن المستفاد من كلام بعض الاصحاب، أن اصناف الكفار ثلاثة - الاول - من ليس له كتاب ولا شبه كتاب، كعبدة الاوثان والنيران والكواكب ونحوهم.

والثاني: من له كتاب كاليهود والنصارى.

والثالث: من له شبه كتاب، كالمجوس. واختلفوا في المجوسية هل تلحق بالاول، أو الثاني، في جواز التزويج بها.

ففي الروضة: وانما جعلنا المجوسية من اقسام الكتابية مع أنها مغايرة لها وإن لحقت بها في الحكم - الى ان قال - والمشهور بين المتأخرين ان حكمها حكمها فناسب الاطلاق.

وفي الحقائق: وبالجمله فالأظهر هو المنع من تزويجها دوماً، وأنه يجوز متعة وبملك اليمين.

وفي الخلاف: لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف، إلا أبا ثور قال: تحل مناكحتهم.

اقول: والسر في هذا الخلاف اختلاف الروايات فيه. ففي بعض النصوص عدم

الجواز في النكاح مطلقاً وجوازه في ملك اليمين؛ كصحيحة ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته. عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية: قال: لا ولكن ان كانت له أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولده^(٢٧).

ونفي ظاهر بعض الاخبار كونهم من أهل الكتاب، وأنه كان لهم نبي وكتاب، كما في رسالة ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المجوس كان لهم نبي؟ فقال: نعم اما بلغك كتاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب، فكتبوا الى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاصنام؛ فكتب اليهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنني لم آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب؛ فكتبوا إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - يريدون بذلك تكذيبه - صلى الله عليه وآله وسلم - زعمت انك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم اخذت الجزية من مجوس هجر؛ فكتب اليهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب فاحرقوه، اتاهم نبيهم بكتاب في اثني عشر الف جلد ثور^(٢٨).

وعن الصدوق - قدس سره - في كتاب المجالس بسنده عن الاصبغ بن نباتة: أن علياً - عليه السلام - قال على المنبر سلوني قبل ان تفقدوني؛ فقام إليه الاشعث فقال: يا امير

المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث اليهم نبي؟ فقال: بلى يا اشعث قد انزل الله عليهم كتابا وبعث اليهم نبيا... الحديث^(٢٩).

وعن المفيد - قدس سره - في المقنعة عن امير المؤمنين - عليه السلام - مرسلًا أنه قال: المجوس أنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب^(٣٠).

بعض الروايات تنص على جواز التمتع بهن.

كخبر منصور بن صيقل عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية^(٣١).

وروايه محمد بن سنان عن الرضا - عليه السلام - قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس؛ فقلت: مجوسيه؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة^(٣٢).

هذا ولكن صاحب الجواهر - قدس سره - ناقش في مرسلة الواسطي والمحكي عن الصدوق، وما روى عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سخوا بهم سنة أهل الكتاب؛ وقال: بان مقتضى الآية والصحيح الاول عدم جواز النكاح مطلقا غبطة ومتعة، والاخبار الثلاثة ضعيفة لا جابر لها ضرورة عدم تحقق شهرة بذلك، بل لعل الشهرة على الخلاف، بل من التبيان والسرائر الاجماع على ذلك والمرسلان فاقدان شرائط الحجية.

بل زيد في الثاني منهما غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم؛ فيراد منها بالنسبة الى غير ما نحن فيه، ففي المقنعة عن امير المؤمنين - عليه السلام - الرواية المتقدمة من المفيد - على ان المراد بأهل الكتاب من اظهر اتباعه والانقياد له، لا من حرفة واعرض عنه، بل المنساق من أهل الكتاب في مثل آية المائدة التي في محل بحث اليهود والنصارى، كما لا يخفى على من تأمل موارد اطلاق هذا اللفظ لعدم العبرة عندنا بغير التوراة والانجيل من باقي الكتب التي هي على ما قيل: نقل من الانبياء بالمعنى لا أن الفاظها نزلت من رب العزة أو أنها مواعظ ونحوها لا احكام، ولعله لذلك خص أهل الكتابين ببعض الاحكام دون غيرهم، فالذي يقوى في النظر حرمة نكاحهم مطلقا إلا بملك اليمين. انتهى.

اقول: ولا يخفى ان القول بجواز نكاحهم في المتعة أيضاً لا يخلو من قوة لصريح ما تقدم من خبر منصور بن صيقل ورواية ابن سنان، وكذا بالجمع بين صحيحة ابن مسلم المتقدمة وبينهما قاض بذلك مضافاً الى مشابهة المتعة لملك اليمين؛ والى هذا القول ذهب المحقق في الشرايع.

هذا مجمل الكلام في نكاح المجوسية عند اصحابنا. واما عند الجمهور: لا تحل مناكحة المجوس باتفاق المذاهب الاربعة:

وخالف داود، فقال: يحلها تظنر لشبهة الكتاب. هذا ما صرح به كتاب الفقه على المذهب^(٣٣).

الثالث: لا يخفى ان في قوله تعالى: ﴿وَلَا مَؤْمَنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ وقوله: ﴿وَلَعِبَادُ مَؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ اشعار بجواز نكاح الاماء والعبيد للاحرار.

فحينئذ لا بأس بذكر الاقوال في عقد الامة والتزوج بها على سبيل الاجمال.

فنقول: لا خلاف بين الاصحاب انه لا يجوز ان يتزوج امة على حرة إلا باذنها؛ وفي الروضة: وهو موضع وفاق.

نعم وقع الخلاف بين الاصحاب فيما إذا لم يكن عنده حرة، المشهور كما نسب اليهم الشهيد الاول - قدس سره - في اللمعة بين الاصحاب القول: بالجواز مع الكراهة مطلقاً.

واستدلوا بالاصل وعمومات الكتاب كالأية المتقدمة، وقوله تعالى في سورة الاحزاب: ﴿فِي اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ﴾ آية - ٥٠ - وقوله في سورة النساء: ﴿وَاحِلٌ لَكُمْ مَا وَّرَاءَ ذَلِكَ﴾ آية - ٢٤ - وبفوله في سورة النور: ﴿وَأَنْكَحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ آية - ٣٢ - وقيل: بعدم جوازه فيما إذا كان مقدوراً له تزوج بالحرة، بأن يجد الحرة، ويقدر على مهرها ونفقتها ويمكنه وطؤها، وهذا هو المعبر عنه بالطول، ولم يخش

العنت، وهو في اللغة المشقة الشديدة، وشرعاً الضرر الشديد بتركه، بحيث يخاف الوقوع في الزنا لغلبة الشهوة؛ كما في الروضة، وأما في صورة خوف العنت وعدم الطول فلا خلاف في جواز التزوج بها، واستدلوا بظاهر قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ... الْآيَةَ﴾ آية - ٢٥ -

هذا ما ذهب إليه أصحابنا الامامية، وأما الجمهور: فعن مالك واحمد والشافعي: عدم جواز نكاح الاماء إلا بشرطين، خوف العنت وعدم الطول لنكاح الحرة، وعن ابي حنيفة: جوازه للحر مع فقد الشرطين، وانما المانع عنده من ذلك ان يكون تحت زوجته حرة أو معتد منها.

هذا ما صرح به الشعراني في كتابه ميزان الكبرى^(٣٤) ويظهر من كتاب رحمة الامة في اختلاف الامة^(٣٥).

هذا مجمل الكلام وسيأتي تفصيل الكلام فيها، في مواردنا من الآيات. والله ولي التوفيق.

تنبيه: قد استظهر القرطبي في تفسيره^(٣٦) من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ على انه لا نكاح إلا بولي، ونسبه الى محمد بن علي بن الحسين - عليه السلام - انه قال: النكاح بولي في كتاب الله؛ ثم قرأ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ وبعد هذا ذكر احكام الولاية،

ولكن اصحابنا لم يتعرضوا في بيان هذه الآية الى احكامها، بل ذكروها في بيان قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً... الآية﴾ ونحن تبعاً لهم نذكر احكام الولاية في بيان تلك الآية. ومن الله التوفيق.

فائدة: في تعليل قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ اشارة الى رجحان اختيار ذوي الصلاح والتقوى والاخلاق الفاضلة في الزوج والزوجة، لأنه بواسطة الازدواج تنعقد الاسرة، فإذا كان شعار الاسرة التقوى والاخلاق الفاضلة، تتم السعادة الزوجية، وتؤثر اثراً بليغاً في الناشئة ورعايتها، وتنمية جسدها وعقلها وروحها، لأن في ظلها تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل.

وفي الاخبار الصادرة من اهل بيت العصمة ما يدل على ذلك.

منها: ما في حديث الكرخي قال: قلت لابي عبد الله - عليه السلام - ان صاحبتى ملكت، وكانت لي موافقة، وقد هممت ان اتزوج؛ فقال لي: انظر اين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك، فان كنت لابد فاعلاً فبكراً تنسب الى الخير والى حسن الخلق، واعلم انهن كما قال:

ومنهنّ الهلال إذا تجلّى
لصاحبه ومنهنّ الظلام
فمن يظفر بصالحهنّ يسعد
ومن يعثر فليس له انتقام

ومن ثلاث فامراً بكر ولود ودود تعين
زوجها على دمره لانياء وآخرته، ولا تعين
الدهر عليه، وامراً عقيم لا ذات جمال ولا
خلق ولا تعين زوجها على خير، وامراً
صخاباً ولاحة همازة تستقل الكثير ولا تقبل
اليسير^(٢٧).

وعن عبد الله بن مسكان عن بعض
اصحابه قال: سمعت ابا عبد الله - عليه السلام -
يقول: انما المرأة قلادة فانظر الى ما تقلده؛
قال: وسمعت يقول: ليس للمرأة خطر لا
لصالحتهن ولا لطالحتهن، اما صالحتهن
فليس خطرهما الذهب والفضة بل هي خير
من الذهب والفضة، واما طالحتهن فليس
التراب خطرهما بل التراب خير منها^(٢٨).

الى غير ذلك من الاخبار الدالة على
رجحان اختيار النساء الصالحات، وفي
بعضها النهي عن تزويج شارب الخمر
والفاجرة ونحو ذلك.

الحمد لله تعالى شأنه أولاً وآخرأ

ألا ان النساء خلقن شتى
فمنهنّ الغنيمة والغرام

(٢٣) ١٥٠:٣.

(٢٣) تفسير البرهان ١: ٤٣٠.

(٢٤) مستدرك الوسائل: في ابواب الوضوء ٢٨: ١.

(٢٥) كتاب النكاح ٤: ٧٦.

(٢٦) ١٥٦: ١.

(٢٧) كتاب النكاح باب جواز نكاح الامة الذمّية بالملك: ١٢٠.

من الوسائل.

(٢٨) و(٢٩) و(٣٠) كتاب الجهاد - باب ان الجزية لا تؤخذ

إلا من أهل الكتاب: ٤٨٥ الوسائل.

(٣١) و(٣٢) الوسائل كتاب النكاح باب حكم التمتع

بالكتابية: ١٢٧.

(٣٣) ٤ - كتاب النكاح - ٧٥.

(٣٤) ١١٤: ٢.

(٣٥) المطبوع على هامش ميزان الكبرى ٢: ٢٨.

(٣٦) التفسير ٣: ٧٢.

(٣٧) الوسائل كتاب النكاح - باب جملة ما يستحب

اختياره من صفات النساء: ٥٨.

(٣٨) نفس المصدر المتقدم - باب استحباب اختيار

الزوجة الكريمة الاصل: ٦١.

(١) صفحة: ٥٠.

(٢) ج ٢ - باب اختيار الزوج: ٢٢٦.

(٣) ج ١ باب تزوج ذات الدين: ٢٩٣.

(٤) قسم الاحوال الشخصية ٤: ٧٥ - ٧٦.

(٥) ٤٣: ٢.

(٦) التهذيب ٢ - كتاب النكاح - باب من يحرم نكاحهن -

١٩٩.

(٧) و(٨) و(٩) التهذيب ٢ كتاب النكاح في المحرمات

بالسبب: ١٩٩.

(١٠) ٦٨: ٣.

(١١) و(١٢) و(١٣) التهذيب، كتاب النكاح ٢: ١٨٨.

(١٤) ٣٥٦: ٥.

(١٥) التهذيب، كتاب النكاح ٢: ٢٠١.

(١٦) كتاب النكاح. باب الحر يتزوج الامة ٥: ٣٦٠.

(١٧) التهذيب ٢: ١٩٩ وفي الكافي باب نكاح الذمّية ٥: ٢٥٨.

(١٨) الكافي - كتاب النكاح - ٤٩٠: ٥.

(١٩) و(٢٠) الوسائل باب تحريم مباحة الكفار: ١١٩.

(٢١) نقله في الجواهر مرسلًا - في كتاب النكاح - في نكاح

على طريق ذات الشوكة

الشيخ محمد مهدي الأعلي

التي يمتحن الله تعالى بها عباده في حركتهم إليه.

فالاسلاميون لا يتعرضون لأول مرة لمحنة طويلة وصعبة، وللحركة على طريق طويل وشاق، وإنما تقع حركتهم في سياق حركات كثيرة من قبل، من النبيين والصالحين، والصديقين، امتحنهم الله تعالى بمثل هذا الابتلاء العسير، وطالت بهم المحنة، وطال بهم الطريق. والقرآن الكريم يحدثنا عن هذه المسافات الشاسعة والطرق الطويلة والشاقة في حياة العاملين كثيراً.

اذن لكي تطمئن اقدامنا، وتثبت على الطريق العسير، لا بد ان نعود إلى كتاب الله لنقتسأل عن طبيعة هذه المسافات، وعن اعراضها وآثارها ونتائجها في حياة العاملين.

ولدينا على التحديد خمسة أسئلة:

﴿وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ فَتُبَغُّوا﴾
الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم * ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين﴾ (الانفال: ٧).

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبِعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسِيحْلَفُونَ بِاللهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (التوبة: ٤٢).

لقد طال الطريق وطالت المحنة بالعاملين للاسلام، خلال العقود الأخيرة، وطال ابتلاء أبناء الاسلام هنا وهناك..

وفي خضم هذه المحنة احب ان اتحدث عن المحن والابتلاءات الطويلة، في تاريخ الحركات الاسلامية، والعاملين في سبيل الله، وعن الطرق والمسافات الطويلة والشاسعة

١ - ما هي المسافات الطويلة في حياة العالمين؟

٢ - ما هي اعراض هذه المسافات؟

٣ - ما هي مكاسب وآثار هذه المسافات في حياتهم؟

٤ - ما هي عاقبه المسافات الشاسعة والشاقة في حياة المؤمنين؟

٥ - ما هي الوسائل التي تمكنا من الحركة على طريق ذات الشوكه؟

وفيما يلي نحاول ان نجيب على هذه الاسئلة:-

١ - المسافات الطويلة:

في كتاب الله نجد آيتين تخصان المسافات الطويلة والشاقة في حياة العالمين، إحداهما في سورة التوبة والآخرى في سورة الانفال.

١ - آية سورة التوبة:

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعَّدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَاةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (التوبة: ٤٢).

وهذه الآية الكريمة تقرر حقيقتين هامتين في حياة الناس، وهي أن رواد المسافات القصيرة كثيرون ﴿لَوْ كَانَ

عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ﴾.

والعرض القريب المتاع القريب الذي يناله الانسان من أيسر الطرق، وبأيسر الوسائل، والسفر القاصد: السفر المعتدل المريح الذي لا يكلف اصحابه جهداً كثيراً. والحقيقة الثانية: إن الناس عندما يطول عليهم الطريق وتبعد عليهم الشقة فسيتخلفون ويعتذرون.

والشقة: الطريق الطويل الشاق.

اذن قليل من الناس اولئك الذين يصبرون على السير على الطرق الوعرة والصعبة والشاقة. اما الطرق والمسافات القصيرة فروادها كثيرون.

ولذلك يكثر من الناس الاقبال على (الدنيا)، ويقل دائماً المقبلون على الآخرة، لأن الناس ينالون متاع الدنيا من ايسر الطرق وبأيسر الوسائل، نيلاً سريعاً. اما متاع الآخرة فلا يناله الناس إلا بعد جهد ومشقة. وعناء ﴿إِذَا حَسِبْتُمْ أَنَّ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبِاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَزَلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ إِلَّا إِنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبًا﴾ (البقرة: ٢١٤).

ونحن في مواجهة الظالمين نجد أمامنا خيارين، احدهما يسير وسهل ومريح،

والآخر عسير وصعب وشاق.

أما اليسير منهما فهو مصانعة الظالمين، والوصول معهم الى حدود مقبولة من التفاهم، والاعتراف بوجودهم ليعترفوا لنا ببعض حقوقنا، وهذا هو الطريق اليسير، الذي لا يكلف المؤمنين في انفسهم واهليهم واموالهم كثيراً.

وأما العسير منهما فهو المواجهة والمقابلة وما تتطلبانه من الصبر على الاذى والعذاب في سبيل الله، وما تؤدي إليه أحياناً من انتكاسات صعبة ومرة. وتخطوي هاتان على رفض الاعتراف بالكيان السياسي للعدو، ورفض التفاهم معه، إلا ان يسلم لرب العالمين.

وهذه المواجهة إذا كانت معقولة وقائمة على اساس موضوعية صحيحة تنتهي الى النصر، وان كانت تكلف اصحابها الكثير من انفسهم واموالهم واهليهم.

ب - آية سورة الأنفال:

﴿وَإِذْ يَعِدْكُمْ اللَّهُ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيَحَقِّقَ الْحَقَّ وَيَبْطُلَ الْبَاطِلُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (الأنفال: ٧-٨).

وهذه الآية المباركة نزلت في المسلمين في معركة بدر، وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمنون عندما خرجوا من المدينة ان ينالوا الغنيمة من أيسر الطرق وبأيسر الوسائل، ودون أن تنالهم بأساء أو ضراء. وقد وعدهم الله تعالى إحدى الطائفتين أنها لهم، أما الغنيمة الباردة والعرض القريب، أو النصر على طريق ذات الشوكة، في البأساء والضراء، وقد كان المسلمون يؤثرون الغنيمة الباردة من تجارة قريش ومتاع الشام الذي كان يحمله معه أبو سفيان من الشام الى مكة، على الحرب الضارية والشرسة التي واجهها المسلمون في بدر بين مكة والمدينة، وهم يبحثون عن قافلة قريش التجارية والمحملة بمتاع الشام الذي كان يتمناه المسلمون يومذاك.

﴿وَإِذْ يَعِدْكُمْ اللَّهُ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾.

﴿ذَاتِ الشُّوْكَةِ﴾ هي الطرق الشائكة والصعبة التي يمتحن الله تعالى بها عباده في حركتهم إليه.

وإذا ضمنا آية التوبة الى آية الأنفال نجد أن متطلبات الطرق والمسافات البعيدة والشائكة هي [الصبر والوعي]، فإن هذه

المسافات تتطلب من العاملين الصبر والثبات والمقاومة، كما تتطلب منهم الوعي والحذر، فإن الحركة على الطرق الشائكة [ذات الشوك] لابد ان تقتزن بالوعي والحذر بطبيعة الحال.

وقبل هذا وذاك لابد من الثقة بالله والاتكال على الله، والاستعانة بحول الله وقوته، للعاملين على هذه الطرق، ومن دون ذلك لا يستطيع الانسان مهما كان صبره ووعيه أن يواصل الحركة على هذه الطرق، وهو معنى [الصلاة].

وسوف نتحدث ان شاء الله تعالى عنه أكثر خلال هذا الحديث.

والان ننتقل الى الاجابة عن السؤال الثاني من الاسئلة التي استعرضناها قبل قليل على ضوء كتاب الله.

٢ - ما هي اعراض المسافات الطويلة:

ان من اهم أعراض المسافات الطويلة التعب واليأس. وهما من اقوى عوامل التثبيط والتساقط والتخاذل، ولذلك يقل دائماً رواد المسافات الطويلة ويكثر المترددون والسائرون على المسافات القصيرة، ويقل المتساقطون عليها، بينما كثر المتساقطون على المسافات الطويلة والشاسعة.

فإذا دُعِيَ الناس الى طريق طويل هب للتحرك طائفة منهم، فإذا ضربوا في السير بدأ هذا الجمع بالتناقص، وكلما امعنوا في السير كثر المتساقطون منهم. وهذه سنة ثابتة في المسافات الطويلة والمحن التي تطول بالناس.

وسبب هذا التساقط والتردد والتخلف هو [التعب] و[اليأس]. فقد يتعب العاملون عن مواصلة السير شأن كل من يبلغ به التعب جداً يعجزه عن التحرك.

وقد ييأس العاملون عن مواصلة الطريق إذا نظروا الى طول الطريق وحجم العدو، وضخامة امكاناته، وكثرة عدده وماله، ونظروا الى قلة عددهم وشدة الفتن بهم، وتظاهر الزمان عليهم.

وان التعب واليأس يؤديان الى التخلف والتساقط كما ذكرنا. وهما يؤديان الى تبرير حالتي التخلف والتساقط ليرزوا به تخلفهم وتساقطهم. والتبرير يجر الى التثبيط.

فإن الانسان إذا برّر تخلفه، احب ان يقوى جانبه ويكثر عدد المتخلفين والمتساقطين من مثله، فيحاول ان يثبط الناس عن المواجهة والقتال.

وهذا الاخير يفصله عن جبهة الحق ويضعه في الجبهة المقابلة لها.

وهنا يتولد [النفاق] ويأخذ النفاق

شكله ونسجه السياسي الخاص به.

العجب والرياء:

واخطر ما في هذه النقاط انها تختفي عن صاحبها وعن الآخرين اختفاءً كاملاً في ساعات اليسر والرفاه، وتبرز مرة واحدة عند الشدة والابتلاء. وقد تكون نقاط الضعف هذه معروفة لصاحبها، ولكنه ينجح في اخفائها عن اعين الآخرين بالتظاهر بما لا يملكه من صفات القوة والتراثي بما ليس فيه. وهذا هو [الرياء].

وقد تختفي هذه الصفات عن صاحبها وهو اخطر ما في هذا الامر فلا يعرف عن نفسه شيئاً حتى في لحظات الشدة والابتلاء.

والعامل الذي يخفي هذه الصفات عن صاحبها ويخفي الانسان عن نفسه هو [العجب]. فيتصور الانسان من نفسه ما ليس عنده من نقاط القوة والكمال.

والعجب يخدع الانسان عن نفسه، وبالرياء يخدع الانسان الآخرين عن نفسه، وهما اخطر العوامل في سلوك الانسان.

المراحل الاربعة للسقوط:

وتتطور هذه الاعراض في حياة الناس مرحلة السقوط الكامل ضمن اربع مراحل: في المرحلة الاولى: تبرز على سلوك

الانسان في لحظات الشدة والابتلاء ثلاث صفات هي:

١ - الخوف والجبن.

٢ - البخل والشح.

٣ - الضعف.

وهذه الصفات الثلاثة إذا تمكنت من الانسان في ساحات المواجهة عطلت كل امكاناته وقدراته تماماً، واستنفذت كل جهده ومقاومته. وهذه هي المرحلة الاولى:

وفي المرحلة الثانية: يبدأ الانسان بالتخلف والتغيب والتهرب عن ساحة العمل والمسؤولية فيغيب ويعتزل الساحة، ويطلب العافية في حياته. ويؤثر السلامه على المخاطرة والمجازفة.

وفي المرحلة الثالثة: يبدأ الانسان بتوجيه غيابه وتخلفه عن الساحة وتبرير هذا الغياب والتشكيك في شرعية الحضور والعمل. والدوافع الخلفية لهذا الموقف هو الدفاع عن التخلف والغياب والتشكيك في شرعية الحضور والتكذيب لدعوة الانبياء. يقول تعالى ﴿ثم كان عاقبة الذين اساءوا السؤاى ان كذبوا بايات الله﴾ (الزمر: ١٠).

وفي المرحلة الرابعة: يتحول الانسان من موقف الدفاع الى موقف الهجوم، فلا يقتصر امره في الدفاع عن موقفه السلبي تجاه المسؤولية، وانما يتحول الى موقف

هجرني في تعويق الناس وتثبيطهم عن التحرك والمواجهة وخوض الصراع وصدّهم عن سبيل الله، وهنا يتحول الانسان الى الصف المقابل لصف الانبياء والدعاة الى الله، ويتحول عمله الى نقض عمل الانبياء ومراقصى درجات السقوط.

المعوقون:

والتعويق والتثبيط نهاية السقوط في حياة الانسان، وفي هذه المرحلة من السقوط يتحول الانسان الى صف المكذبين للانبياء والناقضين لدعوتهم والصادين عن سبيل الله. فلا يكتفي الانسان بالغياب عن المواجهة، ولا يكتفي بتبرير هذا الغياب والتشكيك في دعوته الانبياء وتكذيبهم، وانما يتجاوز ذلك كله الى نقض دعوته الانبياء والصد عن سبيل الله، ودعوة الناس الى مشاققة الانبياء ومخالفتهم، وهؤلاء هم [المعوقون].

ولنقرأ هذه الآية الكريمة من سورة الاحزاب التي تقدم لنا صورة دقيقة عن المعوقين. يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا * إِذْ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ

زَاغَتِ الْبَصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا * وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا * وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ بِهِ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا * وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أِقْطَارِهَا ثُمَّ سَنَلُوا فَتَنَةً لَاتُوَهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا * وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُولَّوْا الدِّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ * قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا * قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِآخْوَانِهِمْ هَلُمْ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا * أَشْحَهْ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُمْ يُزْجَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذُهِبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسَّيْفِ حَدَادٍ أَشْحَهْ عَلَى الْخَيْرِ أَوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاخْبِطْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (الاحزاب ٨-١٩).

وهذه الآيات المباركات ترسم لنا

صورة دقيقة عن المعوقين والظروف التي استدرجتهم الى هذه العاقبة.

فتبدأ الآيات ببيان نعم الله تعالى العظيمة، والتنبه الى رحمة الله تعالى بالمؤمنين اذ به وتأييده لهم في اخرج الساعات.

﴿يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءكم جنود فارسنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً﴾ (الاحزاب: ٩).

ثم تشير الآية الكريمة — في المقطع الذي يليه الى ساعات العسرة والشدة، حيث تزيغ الابصار وتبلغ القلوب الحناجر، ويظن الناس بالله الظنون ويتعرض المؤمنون فيها لزلزال شديد.

﴿اذ جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا...﴾ (الاحزاب: ١٠).

في هذه الساعات العسيرة وفي مثل هذه الابتلاءات الصعبة ينشطر الناس الى شطرين متمايزين: الصادقين والكاذبين والصادقون هم المؤمنون، والكاذبون هم المنافقون.

ولقد كان الكاذبون كاذبين من قبل، ولكنهم كانوا يخفون كذبهم عن الآخرين ولربما كان كذبهم يختفي عن انفسهم، فلا

يعرفون عن انفسهم انهم كاذبون فتكشفهم الابتلاءات العسيرة لانفسهم وللاخرين وتقرّزهم وتميزهم عن الآخرين... وما هنا مولد النفاق أو الموضع الذي يبرز فيه النفاق.

فيبرز النفاق فجأة ﴿واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً﴾ (الاحزاب: ١٢).

ولقد كان هذا المرض في نفوسهم من قبل لكنه كان كاذباً في نفوسهم خائياً عنهم وعن الآخرين، فلما حلت بهم الفتنة برز هذا المرض بصورة قوية ومفاجئة. ثم ترسم الآيات المباركة صورتين من [النفاق].

الغياب والتهرب عن ساحه المواجهة. والتعويق والتثبيط.

اما عن التهرب عن المواجهة والاعتذار فيقول تعالى: ﴿ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون إلا فراراً﴾ (الاحزاب: ١٣).

اما عن التعويق والتثبيط والصد عن سبيل الله فيقول تعالى: ﴿واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم بها فارجعوا﴾ وتشرح الآيات الكريمة بعد ذلك درجة سقوط هذه الفئة ودرجة انهيارهم في

الفتنة واستسلامهم لها وهي اقصى درجات الانهيار والاستسلام: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا﴾.

وتذكرهم الآيات المباركة بعد ذلك بعهد الله الذي عاهدوه والتمزموا به، وقطعوه على انفسهم... وتذكرهم بان الله تعالى سوف يسألهم لا محالة عن هذا العهد الذي قطعوه على انفسهم، ويوقفهم موقف السؤال العسير يرم يوقف عباده للسؤال عن العهد.

﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدِّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾.

ولا ينفعهم الفرار والهروب من القتل. وانى يفر الانسان من قبضة سلطان الله تعالى وقضائه وحكمه.

﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا * قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سَوْءً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾.

ثم ترسم لنا هذه الآيات هذه الصورة العجيبة والرهيبية عن المعوقين الذين تناولت الآيات الكريمة اطرافاً من سلوكهم وتناقضهم مع انفسهم وغيابتهم وتهربهم عن المسؤولية وصدهم عن سبيل الله، فلنتأمل هذه الصورة العجيبة التي ترسمها

هذه الآيات المباركات.

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا * أَشْحَۃٌ عَلَيْكُمْ فِإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فِإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسَّيِّئَةِ حَدَادَ أَشْحَۃٌ عَلَى الْخَيْرِ أَوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاحْبِطْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾.

وانها اوصاف عجيبة يحملها هؤلاء:

لا يأتون الباس إلا قليلا، اشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت اشحة على الخير. هذه اوصافهم في ساحة العسرة.

اما في ساعات اليسر حيث يذهب الخوف: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد.

وتشير الآية الى الدور السلبي الذي يقوم به هؤلاء في الصد عن سبيل الله بعد الفرار والهزيمة والغياب ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾.

ومن عجب ان هذه الاوصاف كانت موجودة في نفوسهم من قبل، إلا انها كانت كامنة. فإذا جاء الخوف برزت وظهرت

﴿فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك...﴾.

وفي نهاية هذه الصورة العجيبة يحكم الله تعالى حكمه الذي لا راد له بحق هؤلاء ﴿اولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً﴾.

هذه الحالة من التعويق والتثبيط واحدة من افرزات ساعات العسر والشدة ولولا ساعات الشدة، وطريق ذات الشوكة لم ينفرز هؤلاء عن صفوف المؤمنين، ولا أثقلوا صفوف المؤمنين بما فيهم، واتعبوهم وأبطأوا حركتهم.

٣- ما هي اثار وخصائص السير على المسافات الطويلة؟.

المسافات الطويلة تكشف نقاط الضعف في نفوس العاملين. فلا يستطيع الانسان ان يكتشف نقاط الضعف في نفسه قبل الابتلاء والحركة. فإذا دخل ساحة الابتلاء والحركة عرف نقاط الضعف وبشخصها وعرف كيف يتعامل مع هذه النقاط، وكيف يسدها ويعالجها.

وهذا الاكتشاف لا يتم إلا عبر المحنة والمعاناة والابتلاءات وفي المسافات الطويلة والحركات ذات الشوكة.

هناك يستطيع الانسان ان يعرف نفسه

جيداً، ويعرف نقاط الضعف ونقاط القوة في نفسه، ويتمكن من تسديد نقاط الضعف في نفسه.

ان الانسان قبل ان يقدم على تسلق الجبال الصعبة لا يعرف شيئاً كثيراً عن نقاط العجز والضعف في جسمه واجهزته الباطنية، فيتصور أنه قادر على هذا التسلق، فإذا بدأ حركة التسلق وياشر ذلك ظهرت له بالتدريج نقاط الضعف والعجز في جسمه وعضلاته وعظامه وقلبه ورئته وعرف من جسمه وجوارحه واجهزته الباطنية ما لم يكن يعرف من قبل.

ولذلك فإن من المفيد ان يدخل الانسان دورة اختبارية قبل ان يبدأ بمثل هذه الحركات والاعمال الصعبة مهما كان نوع هذه الحركات والاعمال، من قبيل التسلق، ام من قبيل المواجهة العسكرية الميدانية، ام من قبيل المواجهة السياسية والحضارية والعقائدية.

ولعل من ذلك فترات الابتلاء الصعبة في تاريخ الانبياء التي تسبق الصراع العقائدي والحضاري الحاسم بين الانبياء عليهم السلام واقوامهم.

يقول تعالى: ﴿وما ارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء﴾ (الاعراف: ١٤).

وليس من شك ان البأساء والضراء الذين يأخذ بهما الله تعالى الانبياء عليهم السّلام ومن يقوم معهم من المؤمنين يعدهم لخوض الصراع الحاسم بين التوحيد والشرك، ويرفع درجة كفاءتهم في الصمود في هذا الصراع العنيف والضاري.

وهذه احدى النتيجتين، وهي نتيجة تخص الكيان النفسي للفرد.

والنتيجة الاخرى للحركات ذات الشوكة تخص الكيان الجمعي للامة الناهضة بحركة التوحيد. فإن المسؤوليات الصعبة لرسالة التوحيد تتطلب من الامة الناهضة بهذه الحركة ان تكون ذات كفاءة عالية في المقاومة والصمود. وان وجود العناصر الضعيفة في جسم الامة يعقدها ويبطئ حركتها، ويسلبها المقاومة في مواجهة التحديات.

ولا شيء اضر على الامة الناهضة بحركة التوحيد في ظروف الصراع الضاري من الترهل. ولا شيء اكثر ضرورة في تكوين الامة النفسي في هذه المرحلة من صلابة النواة الاولى التي تحمل مسؤولية رسالة التوحيد.

ومثل هذه الابتلاءات تمنح النواة الاولى للدعوة هذه الصلابة والمتانة والاستحكام الذي تحتاجه الدعوة في المراحل الاولى من

صراعها مع ائمة الشرك والكفر.

ولا يقتصر الاثر السلبي للعناصر الضعيفة في جسم الدعوة في ضعفها وبطئها فقط، فإن هذه العناصر بالاضافة الى بطئها وركودها تعوق حركة الاخرين وسيرهم.

وحالات اليسر والرفاه تخفي عادة العناصر الضعيفة التي تعوق حركة الدعوة، وحالات الشدة والعسر تفرز هذه العناصر، وتميزها عن العناصر القوية والكفوءة القادرة على مواجهة التحديات وتجاوزها.

ان طريق ذات الشوكة يشطر الناس شطرين: الصادقين والكاذبين وفي حالات اليسر والرفاه يختفي الكاذبون في صفوف الصادقين، فلا يمكن التمييز بينهما إلا بمشقة وصعوبة. والتجمع الذي يجمع هذا الخلط من الصدق والكذب تجمع قليل الكفاءة في مواجهة التحديات ان لم نقل انه عديم الكفاءة. ولقد كان لصلابة النواة الاولى للدعوة في حياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دور كبير في كفاءة الثلة الاولى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة تحديات قريش واليهود وحلفائهما، ولولا صلابة وقوة هذه الثلة الصالحة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما استطاعت الدعوة يومئذ ان تجتاز كل تلك الاعاصير التي اثارها قريش واليهود

والامة، على الخط العمودي وعلى الخط الافقي كما شرحنا ذلك من قبل.

يقول تعالى: ﴿ان يمسمكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الامثال نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين﴾ * ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين﴾ (آل عمران: ١٤٠ - ١٤١).

والتحريض الاول هو قوله تعالى: ﴿ولیمحص الله الذين آمنوا﴾ وهذا هو التحريض الذي يجري على الخط العمودي داخل النفس.

والتحريض الثاني هو قوله تعالى: ﴿وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء﴾ والله تعالى يعلم الذين آمنوا منا، ولكن الله تعالى يريد ان يفرز الذين آمنوا حق الايمان من الذين لم يؤمنوا كذلك في مثل هذه المعاناة والمحنة، ويخلص الذين آمنوا حق الايمان من الذين لم يؤمنوا كذلك.

ومن عجب ان الله تعالى لا يتخذ من الذين آمنوا منا شهداء حتى يعلم الله الذين آمنوا منا، وحتى يخلص تجمع المؤمنين منا من الذين لم يؤمنوا حق الايمان... عندئذ فقط يتخذ الله تعالى من المؤمنين شهداء.

وحلفاؤهما ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجزيرة. ولولا الايام الصعبة التي تمرست فيها هذه العصابة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة والمدينة في بداية الهجرة لما تكونت هذه النواة، ولم تتكامل هذه النواة فيما بعد، فتكون منها شجرة باسقة طيبة، يمتد ظلها من اقصى الشرق الى اقصى الغرب.

التحريض على الخط العمودي والافقي:

والمهمة الاولى هي التحريض على الخط العمودي في نفوس الدعاة الى الله والعالمين في سبيل الله. والمهمة الثانية هي التحريض أيضاً، ولكن على الخط الافقي في كيان الامة هذه المرة.

وإذا كان التحريض الاول يشذب الفرد مما كان عليه من نقاط الضعف ويأخذ من هذه النقاط، فان التحريض الثاني يشذب الامة مما ينضم اليها من العناصر الضعيفة. ولنقرأ مرة اخرى (التحريض) في آيات من (آل عمران) على الخطين العمودي والافقي. هذه الآيات تحدد وبصورة دقيقة دور التحريض في حياة الافراد وفي حياة

٤- عاقبة المحنة على طريق ذات الشوكة:

كان المسلمون يتمنون عندما خرجوا لأول مرة من المدينة في معركة بدر ان يلتقوا قافلة قريش المحملة بتجارة الشام وان يرجعوا الى بيوتهم وذويهم محملين ببضائع الشام، وكانوا يكرهون ان تفوتهم هذه القافلة ليلقوا بدلاً عنها جيشاً مدججاً بالسلاح من قريش جاء ليدافع عن تجارة قريش وكرامتها وعزتها.

وكانوا يؤثرون الغنيمة الباردة التي يصيبونها من تجارة قريش على النصر الذي يظفرون به عن طريق ذات الشوكة في الحرب.

وكان الله تعالى قد وعدهم على لسان رسوله احدى الطائفتين اما الغنيمة الباردة أو النصر على طريق ذات الشوكة.

ولم يكن احب اليهم من ان يختار الله تعالى لهم الاولى على الثانية.

إلا ان الله تعالى كان يريد لهم الثانية دون الاولى.

وهذا هو الفارق بين ما يريد الانسان لنفسه وبين ما يريده الله تعالى للانسان.

ان الانسان يطلب لنفسه اليسير العاجل، والسهل المريح والله تعالى يريد ان يجعل من الانسان خليفة له واداة لتنفيذ

مشيئته وارادته في الارض، ويريد ان يحق به الحق ويبطل الباطل...

وذلك يتطلب من الانسان ان يسلك سبيل ذات الشوكة. وستان بين ما يريده الانسان لنفسه وبين ما يريده الله تعالى له.

نتائج السير على طريق ذات الشوكة في سورة (الأنفال):

في سورة الأنفال يقرر القرآن نتائج الحركة على طريق ذات الشوكة بهذه الصورة: ﴿وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾.

وبالتحديد يحدد القرآن نتائج هذه الحركة في هاتين النقطتين.

١ - ليحقق الحق بكلماته.

٢ - ويقطع دابر الكافرين.

ان تثبيت كلمة التوحيد، وتحكيم حدود الله، وتقرير حاكمية الله تعالى، وتنفيذ امره ونهيه، وتعبيد الانسان لله تعالى في كل شيء وفي كل شأن هو النقطة الاولى من هاتين الحقيقتين: (ليحقق الحق بكلماته).

وازالة نفوذ الطاغوت وسلطانه، وقطع دابر الكافرين وإنهاء حاكمية الطاغوت في حياة الانسان هو النقطة الثانية من هاتين النقطتين.

الانسان بهم من الطاغوت.

النتائج الاربعة في سورة آل

عمران:

وفي سورة آل عمران نقرا نتائج وعاقبة
رحلة المعاناة والعذاب في حياة العاملين
بمايلي:

﴿وليعلم الله الذين آمنوا.

ويتخذ منكم شهداء

وليمحص الله الذين آمنوا

ويمحق الكافرين﴾ (آل عمران).

وهذه اربعة نتائج:

﴿ليعلم الله الذين آمنوا﴾ وهذا هو

التمحيص الذي سبق أن أشرنا إليه على
الخط الافقي داخل مساحة الجماعة
المسلمة، حيث تؤدي المحنة الى فرز
وفصل العناصر الضعيفة عن العناصر
القوية المؤمنة حقاً.

﴿ويتخذ منكم شهداء﴾ وهذه هي

النتيجة الثانية بعد عملية (الفرز)، إن هذه
المحنة تجعل من المؤمنين قيمين على حركة
الانسان على وجه الارض وشهداء وادلاء،
ويجعل منهم قدوات للناس، وقيسون
انفسهم بهم، ويكتشفون بهم نقاط الضعف
من انفسهم، ويقتدون بهم.

﴿وليمحص الله الذين آمنوا﴾ وهذه

والنقطة الثانية تحرير ارادة الانسان

من أسر الطاغوت فيملك الانسان بذلك قرار
نفسه، ويملك لنفسه حق الاختيار.

والنقطة الثانية تعرج بالانسان الى الله،
وتبوءه في موضع خلافه الله تعالى في
الارض، وتجعل منه اداة لتنفيذ مشيئة الله،
وتسمو به الى الله تعالى.

ولو لا ما يلقاه الانسان على طريق ذات
الشوكة من عذاب وعناء ومحنة لا يتمكن من
ان يتحرر من أسر الطاغوت ونفوذه
وسلطانه، ولا يتمكن من ان يرتفع الى موقع
الخلافة والشهادة.

ولقد كان الله تعالى يعلم أن كلمة الحق

لا تسود على وجه الارض وكلمة الباطل لا
تسقط إلا على طريق ذات الشوكة، ولا تقوم
للحق دولة وقوة وهيبة وسيادة إلا على هذا
الطريق، ولا يتم ابطال الباطل وزهوقه
قوطه واستئصاله إلا على طريق ذات الشوكة.

على هذا الطريق الشائك فقط يتم

تحرير الانسان من عبودية الطاغوت وعروج
الانسان وصعوده الى الله تعالى.

لقد كان المسلمون الاوائل رحمهم الله

في بدر يطلبون بضاعة الشام المحملة في
عير قريش، وكان الله تعالى يريد لهم
السيادة على وجه الارض، ويريد الله ان يهدم
لهم قلاع الكفر في فارس والروم، ويحرر

والمعاناة هي المعاناة ولا فرق بين معاناة ومعاناة، ولكن للمؤمنين بشرى بولادة جديدة للكافرين نذير بالسقوط والهلاك.

٥ - الوسائل التي تمكننا من الحركة على طريق ذات الشوكة:

ان الحركة على طريق ذات الشوكة من اشقّ الاعمال واكثرها عناء في حياة الانسان. ولو لا ان الانسان يشد على هذا الطريق حبله بحبل الله، ويعتصم بحبل الله، لما امكنه من ان يواصل هذه المسيرة الشاقة العسيرة. ويكفي في امر هذه المسيرة وعنائها وما يصيب المؤمنين فيها من تعب ويأس ومن بأساء وضراء. ولنقرأ هذه الآيات المباركات من سورة البقرة: ﴿إِنَّمَا حَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَإِنْ نَحْنُ نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ (البقرة: ٢١٤).

وهذه الآيات من سورة الاحزاب:

﴿... اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا * إِذْ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ

النتيجة الثالثة وهي التمهيد على الخط العمودي في عمق النفس بالمعاناة والعذاب. ومن دون هذا التمهيد لا يكشف الانسان نفسه، ولا يستطيع ان يسد نقاط الضعف في نفسه، ولا يقوى عوده، ولن يكون قوياً صلباً في مواجهة التحديات.

﴿وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ﴾ وهذه هي رابع النتائج، فإن محق الكافرين وهلاكهم وسقوطهم، وسقوط الكفر لن يكون بغير العبور من خلال هذه المعاناة الصعبة.

ومن عجب ان معاناة المؤمنين والكافرين في هذه المرحلة من التاريخ واحدة، فإن المؤمنين يعانون كما ان الكافرين يجدون هذه المعاناة أيضاً من دون فرق.

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ﴾.

﴿وَإِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ فَانَّهُمْ بِأَلْمُونَ كَمَا تَالِمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَرْجُونَ﴾ (النساء: ١٠٤).

وان هذه المعاناة للمؤمنين تمحيص وللکافرين محق. ان المعاناة نفس المعاناة، ولكنها للمؤمنين ولادة جديدة، وللکافرين معاناة النزاع والاحتضار.

﴿وَلِيَمْحَسَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾

منكم وإذ زَاغَتِ الْإِبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا * هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ﴿الاحزاب: ٩-١١﴾.

وهذه الآيات تشير الى عمق المعاناة في نفوس المؤمنين، ولا تبلغ المعاناة في نفس الانسان اعظم من ان يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، واعظم من ان تزيغ الابصار وتبلغ القلوب الحناجر، ويظن المؤمنون بالله الظنونا.

والذين اصابهم التعب واليأس، وتساقطوا على هذا الطريق وتراجعوا أو توقفوا عن مواصلة السير اكثر ممن واصلوا الطريق الى نهايته، وانتهوا الى ساحل النجاة.

وان البدء في هذه الحركة، والدخول في هذه الساحة صعب عسير، واصعب منه واعسر ان يواصل الانسان هذا الطريق الى نهايته.

فما هي الوسائل التي تمكن الانسان من مواصلة العمل والحركة على طريق ذات الشوكة؟.

ان القرآن الكريم يلخص ذلك في كلمتين:

الصبر، والصلاة.

والصبر والصلاة هما الاداتان

المفضلتان في القرآن الكريم لتمكين الانسان من التحرك على طريق ذات الشوكة، ومواجهة التحديات الصعبة التي يواجه بها ائمة الكفر والشرك، الدعاة الى التوحيد في امتداد التاريخ.

يقول تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (البقرة: ١٥٠).

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ ان الله مع الصابرين ﴿البقرة: ١٥٣﴾.

والصبر في علاقة الانسان بنفسه.

والصلاه في علاقة الانسان بالله تعالى.

ولا بد منهما معاً، لا بد ان يكون الانسان قوياً ثابتاً لا يتزلزل ولا ينهار امام اعصار التحديات في علاقته بنفسه.

وعى المحنة:

وليس يتأتى لاحد ان يكون قوياً ثابتاً في المحنة، لا تزلزله اعاصير الابتلاء إلا عندما يكون واعياً للمحنة، فإن اكثر الذين يسقطون في المحنة من الذين لا يعون المحنة.

فإذا كان الانسان يرى المحنة شراً يراد له وانه وحده يواجه هذا الشر، فلا بد ان ينزع الى الفرار من هذا الشر الذي لا يطيقه. واما إذا كان واعياً للمحنة، وانها ليس من الشر في شيء وانما ابتلاه الله تعالى

وصل الانسان حبله بحبل الله، وشد حوله بحول الله، وقوته بقوة الله، ذلت له الصعاب. ومن يربط حوله بحول الله، وقوته بقوة الله، لا ينفذ حوله وقوته في أي حال من الاحوال، ومهما اشتدت عليه الازمات، وتكالبت عليه الفتن، فان الله تعالى لا بد ان يفتح عليه ويرزقه فرجاً ومخرجاً من كل ضيق يلقاه وشدة.

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يواجه من عتاة قريش في مكة والمدينة ما يضيق به صدره الكبير الذي شرحه الله تعالى... فانزل الله تعالى عليه سورة هود، يأمره الله تعالى فيها بالاستقامة والصبر ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ امام تلك الموجات العاتية من التحدي والمشاكسة، يذكره الله تعالى بقصص ممن سبقه من الانبياء الذين حملوا رسالة الله تعالى، ولقوا ما لقوا من عذاب وعناء، وثبتوا وصبروا، ثم يأمره الله تعالى في نهاية هذا الشوط بالصبر والصلاة.

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزَلَفِي مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ ذلك ذكرى للذاكرين * واصبر فان الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (مود: ١٤-١٥).

والحمد لله رب العالمين

والمؤمنين بها لانه اراد بهم خيراً، وان الله تعالى بعد ذلك لا يتركهم لوحدهم في وسط المحنة وانما يمد اليهم يده، ويشد على قلوبهم، ويقوّي من عزمهم، ويسهل لهم الصعاب، ويذل لهم العقبات، فالامر يختلف تماماً، فلا ينهار الانسان امام المحنة، ولا يتزلزل، ولا يتراجع.

وهذا هو الجانب السلبي من الصبر. واما الجانب الايجابي من الصبر، فلا بد ان يكون الانسان صبوراً في مواجهة الواقع بأدوات المكافئة له، فلا ينال الانسان ما يريد بالتمنيات والشعارات، وانما ينال ما ينال باذن الله، بمواجهة الواقع بما يكافئه من الوسائل والادوات.

ولكي يواجه الانسان الواقع بما يكافئه، يحتاج الى تشخيص دقيق لساحة عمله، وعدده وامكانات عدوه، ويحتاج الى تفكير وتخطيط لمواجهة هذا الواقع، وهذا هو (الصبر) وهو احدى هاتين الاداتين.

واما الاداة الاخرى فهي (الصلاة)، في علاقة الانسان بالله تعالى: فلا يكفي الصبر والثبات والتخطيط والتشخيص في هذه الحركة الصعبة والعسيرة إذا قطع الانسان حبله عن حبل الله تعالى. فان الانسان ضعيف في امكاناته وقدراته وعقله وصبره لا يستطيع ان يواجه بعض هذا الواقع، فإذا

القرآن ومنهج التفكير

الدكتور عبد الجبار شرارة

مما لا شك فيه أن الحاجة الى منهج في التفكير لضبط العمليات والأنشطة العقلية المتنوعة، أمرٌ على غاية من الأهمية والخطورة، ليس على مستوى تجنيب الانسان حالة التخبط والفوضى والاضطراب فحسب — وهذا أمرٌ بحد ذاته يشكل مرتكزاً مهماً في آية بناء حضاري — وإنما لما لذلك المنهج من دور خطير أيضاً ينعكس على ضبط الفعاليات الاجتماعية، والأنشطة الأخرى، وله انعكاساته الجدية أيضاً على المسيرة العلمية والتطورية باتجاه الترقى والبناء (عمارة الكون) ومن هنا كان اهتمام القرآن جدياً وإساسياً في دعوة الانسان الى امتلاك منهج صحيح وسليم في التفكير.

وهذا الأمر يطرحه القرآن ليس على انه

(موعظة)، بل جعل التفكير (فريضة) على كل مُسلم، فامتلاك منهج التفكير الصحيح، والوصول الى الحقائق لم يُؤكله القرآن الى (النخبة) أو الى طبقة معينة كما حصل مثل هذا في (عملية استتباط الحكم الشرعي) إذ أوكل العملية هنا الى المتخصصين من (الفقهاء) — وفي هذا قيمة حضارية وهي احترام (ذوي الاختصاص)، وإنما جعل مهمة التفكير الفلسفي وامتلاك المنهج وظيفية كل فردٍ على التعيين. والقرآن هنا وإن قَرَّرَ ذلك وأكدّه مراراً إلا أنه لم يترك الانسان نهياً (للمناهج غير السليمة أو المنحرفة) تتناهبه ذات اليمين وذات الشمال، بل وضع أمامه (المنهج المستقيم) محدداً أبعاده ومعالمه، مبيّناً عناصره وآفاقه. وهذا ما نعرض له في هذه الدراسة.

أولاً: الدعوة الى التفكير

إنَّ الدعوة الى التفكير وامتلاك المنهج تأخذ بعدين في نظر القرآن الكريم.

أولهما: دعوة الإنسان الى تدبر آيات الكون وصفحات الوجود وآفاقه، وذلك من خلال الكشف عن حقائقه المذهلة، وعرض تجليات القدرة الخلاقية، وصور الابداع في هندسة الوجود، وهذا يعني الحثَّ على التأمل الجدي، وتعقل ما وراء ذلك قال تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(١) فهنا دعوة الى النظر والاستقصاء والتعقل.

والبعد الثاني: إنه يحدد وظيفة الفرد المسلم على التعيين بضرورة التفكير ويأمره صراحةً بذلك؛ قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ...﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ

والأرض﴾^(٤). وهنا النظر والتدبر على سبيل الوجوب، واستناداً الى ذلك ذهب علماء الملة الاسلامية الى (وجوب النظر)^(٥) أي الاستدلال وتحصيل البرهان في المسائل الاعتقادية.

إنَّ القرآن الكريم عندما يعرض أمامنا صفحات الكون والوجود، ويُطلعنا على الهندسة العجيبة، وعلى آثار قدرة تعالى المنبئة في كل شيء من حولنا، بل وفي أنفسنا ﴿سَفَرِهِمْ آيَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ...﴾^(٦)، انه عندما يعرض أمامنا ذلك، فإنما يدعونا الى استخلاص الحقائق، واكتشاف القوانين العامة التي تحكم الوجود، ومن هنا نفهم قول الامام علي عليه السلام أيضاً «استدلوه - أي القرآن - على ربكم...»^(٧).

ثانياً: طريقة التفكير واسلوبه:

إنَّ القرآن الكريم لم يكتف بالدعوة الى اعتماد منهج سليم للتفكير، واعتبار ذلك وظيفة الفرد المسلم فحسب، بل يضع بأيدينا أيضاً الطريقة السليمة العلمية للوصول الى الحقائق ويُعرِّفنا - في هذا المجال، وضمن اطار الفهم العميق لأسرار

الوجود - أساسيات المنهج وأبعاده، فهو منهج يقوم أول ما يقوم على البرهان الوجداني قال تعالى ﴿وَلْتَن سآلتهم من خلقهم ليقولن الله﴾^(٨)، وقال تعالى ﴿وَلْتَن سآلتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله﴾^(٩).

إذن القرآن هنا يستحث الوجدان ويستنتقه، ويدعو الإنسان الى القيام برحلة داخلية مع نفسه، (في حوار مع الذات) فيه الصراحة المتناهية، وإن هذا الحوار الداخلي هو الآخر يجب أن يتم بصيغة أسئلة يحكمها المنطق، ليكون هناك اتساق بين الوجدان والعاطفة من جهة، وبين المنطق والعقل، أي أن يكون هناك تناغم. والقرآن هنا - كما هو في منهجه العام - يحرص دائماً على عدم تغييب العقل والتعقل، على الرغم من اهتمامه بالمعرفة التي مصدرها الوجدان الداخلي والإدراك الخاص - قال تعالى ﴿أفي الله شك فاطر السموات والأرض...﴾^(١٠).

وهكذا نجد أن القرآن عندما يفرغ من عملية استنهاض وحث منطق الوجدان في آية عملية تأمل، نجده أيضاً في عين الوقت يدعو الى اعتماد الأدلة والبراهين الفلسفية والعلمية في إثبات المطالب.

إن القرآن يقدم لنا أيضاً عينة من هذه البراهين، ويترك مساحة مناسبة لحركة العقل والاستعانة بالحواس. وهذا أساس آخر من أسس المنهج:

وقال تعالى: ﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب﴾^(١١).

وقال تعالى: ﴿الذي جعل لكم الأرض مهجاً وسلك فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى * كلوا وارعوا أنعماءكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي...﴾^(١٢) أي لذوي العقول.

وقال تعالى: ﴿ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً﴾^(١٣).

إن القرآن الكريم من خلال ذلك كله يريد أن يقول لنا:

إن البحث والتأمل في الآفاق، وفي الانفس، وفي ما حولنا يجب أن يلتزم البرهان والدليل ويتوسل بالحس والتجربة كلما أمكن ذلك، قال تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾^(١٤).

ثالثاً: الخطوات المطلوبة:

ولكن ما هي الخطوات التي يمكن أن تتبع للوصول الى الحقائق وتأسيس القناعة المطلوبة فيكون المنهج الذي يحدده القرآن ويضعه بين أيدينا منهجاً علمياً منتجاً؟

إن القرآن يستحث على عملية التأمل أولاً، والتأمل هنا (عملية التفكير)، يمكن أن تتم بانفراد، وهذا هو الشائع - ويمكن أن تتم بصورة مشتركة، وهذه التفاتة بارعة من القرآن الكريم في التنبيه الى أهمية البحث والتفكير المشترك، قال تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفَةٍ﴾ (١٥) ثم يتجه القرآن الكريم الى الدعوة لطرح الافتراضات الممكنة ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (١٦) ثم يصعد الى مرحلة اختبار الافتراض، وتقليب الوجوه في المسألة: قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ...﴾ (١٧)، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (١٨).

إذن هكذا في خطوات علمية: فرض، واختبار الفرض، واستنتاج (١٩) مبني على المنطق والتجربة والعقل، يرسم القرآن الكريم أبعاد المنهج، ويدعو الى التمسك به

في سائر المجالات؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانَهُ ثُمَّ يُهْبِجُ فِتْرَاهُ مُصَفًّوًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (٢٠).

وأخيراً، ولما كان الحوار أساساً مهماً سواء مع الذات أو مع الآخرين أو في عملية التفكير والبحث المشترك - كما دعا اليه القرآن - فإنه يدلنا (أي القرآن) على أسلوب المحاوراة العلمية الرصينة، فهو يُعلمنا أن ننتقل أولاً من مُسلمة لدى الطرفين، أو من افتراض مقبول وهو ما صرح به القرآن قائلاً ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢١)، ثم لتبدأ المحاوراة بعد ذلك ولكن على شرط أن يقدم كل واحد دليلاً على ما يقوله، قال تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ (٢٢)، وهو يشترط في الدليل أيضاً أن يكون علماً، أي امرأ يقينياً، لأن غير العلم لا يجدي ولا ينتج المطلوب قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٢٣).

ثم إذا استقر الحق وثبت الأمر بالبرهان والدليل القاطع، فلا بد حينئذٍ من التصديق به واعتماده، والاقرار به، قال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ (٢٤).

وهنا لفظة بارعة في ضرورة استثمار الحقيقة.

وهكذا فإن القرآن الكريم عندما يضع بين أيدينا مثل هذا المنهج ويدعونا الى التمسك به فلكي ينتهي الانسان الى حالة الاطمئنان (الطمأنينة الداخلية) فيزيح عن نفسه وعن عقله كل وهم وخرافة وشك، فيعيش حينئذ هادئ البال يسهم في البناء والتقدم في الحياة الانسانية غير مضطرب ولا مشدود الاعصاب، وعندذاك يكون القرآن قد أرسى مرتكزاً أساسياً من مرتكزات البناء الحضاري وفي تخليص الانسان من الهواجس والظنون من خلال التأكيد على اعتماد المنهج العلمي في التفكير، فضلاً عما يعنيه ذلك أيضاً من تعميم المعرفة وشمولييتها وعدم اقتصرها على قطاع أو طائفة أو طبقة معينة وهذه قيمة حضارية كبرى، وميزة عظيمة ينفرد بها القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(٢٥).

الهوامش

- (١) البقرة: ١٦٤.
- (٢) العنكبوت: ٢٠.
- (٣) آل عمران: ١٩١.
- (٤) يونس: ١٠١.
- (٥) راجع: عقائد الامامية، للامام الشيخ محمد رضا المتفطر، المطبعة الحيدرية النجف، انتشارات الشريف الرضي، قم، ط ٤٠٨، ٢ هـ.
- (٦) فصلت: ٥٣.
- (٧) نهج البلاغة، ضبط الدكتور مبجي الصالح، ص ٢٥٢. خطبة رقم ١٧٦، منشورات دار الهجرة.
- (٨) الزخرف: ٨٧.
- (٩) العنكبوت: ٦١.
- (١٠) ابراهيم: ١٠.
- (١١) آل عمران: ١٩٠.
- (١٢) طه: ٥٤.
- (١٣) آل عمران: ١٩١.
- (١٤) فصلت: ٥٣.
- (١٥) سبا: ٤٦.
- (١٦) الطور: ٣٥.
- (١٧) الواقعة: ٣٥.
- (١٨) الواقعة: ٦٤.
- (١٩) راجع في المنهج العلمي وخطواته: الفتاوى

- (٢١) سبا: ٢٤ الواضحة، الامام الشهيد الصدر، ص ٢١، طبعة دار
 المعارف بيروت ط ٥ ١٩٧٨، وراجع المنطق، تأليف
 الاستاذ أحمد القادري، والدكتورة مارسيل عيسي،
 ص ٩٢-٩٣، ط ١٩٧٥ دار الفكر بيروت.
 (٢٢) البقرة: ١١١
 (٢٣) النجم: ٢٨
 (٢٤) يونس: ٢٢
 (٢٥) ص: ٢٩
 (٢٠) الزمر: ٢١

علي والقرآن

السيد عبد الأمير علي خان

الخاتمة ولمنزلته عند الله سبحانه وبعض ملاكات وأبعاد ولايته...

والآيات التي تشارك في هذا المجال كثيره جداً ويمكن أن نصنفها الى عدة اصناف رئيسية، منها الآيات التي تذكر الانبياء والشهداء والصديقين بصورة عامة، وما ضرب منهم مثلاً لامير المؤمنين عليه السلام بصوره خاصة مثل هارون وداود عليهما السلام ومنها التي تتحدث في الايمان والمؤمنين وتعدد صفاتهم وتصف مسؤولياتهم العظيمة ودرجتهم عند الله سبحانه والتي تتحدث في اولياء الله وقوانين التولي. والآيات التي تتحدث في اصحاب الجنة والابرار والمتقين والصالحين وورثة جنة النعيم والآيات التي تتحدث في حال المؤمنين يوم القيامة... فإن بعض هذا القسم من الآيات يكون امير المؤمنين عليه السلام مثلها ومصدقها الأعلى من بعد

الصورة التي يرسمها القرآن الكريم لامير المؤمنين عليه السلام تنسجم تماماً مع ما ترسمه الاحاديث الشريفة... وتكمل التصور عن ملاكات وأبعاد ولايته التي ترتسم وتتضح من التدبر في واقع شخصيته ووجوده عليه السلام وفي الاحاديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم...

والملاحظ أن دراسة الامام علي في القرآن الكريم لم تستوف لحد الآن فلم اطلع على دراسة وافية مستوعبة لها وهي تشكل ابحاثاً واسعة وتتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً وتشمل قسماً كبيراً من آيات القرآن الكريم... الا أننا سنقتصر هنا على ما تتطلبه منهجتنا في هذا الكتاب^(١) وبقدر ما يسمح به المجال، مشيرين إشارة عابرة الى الآيات التي تعطي صورة لشخصية الامام ودوره الذي اضطلع به في هذه الدورة الرسالية

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، ومنها ما يكرن عليه السّلام مع أهل بيته مصداقها الوحيد من هذه الآية....، ومنها ما لا يكون لها مصداق غيرهم إلّا من خلال التمسك بولايتهم.

ويوجد قسم كبير من الآيات نزل في علي عليه السّلام خاصة أو فيه مع بعض بني هاشم وبعض المؤمنين.

وللأختصار سأجعل الحديث في فصلين، الأول في الأمثلة من قصص الأنبياء والشهداء والصديقين، والثاني في الآيات التي يكون أمير المؤمنين عليه السّلام مصداقها الأعلى أو الوحيد أو التي نزلت فيه خاصة أو فيه مع بعض بني هاشم وبعض المؤمنين.

الأمثلة من ذكر الأنبياء والشهداء والصديقين:

وسوف اقتصر على وصف كيفية الاستفادة من هذا القسم من الآيات بشكل أجمالي، وبأختصار بالحد الأدنى الذي تتطلبه المنهجية في هذا الكتاب.

ونبدأ بنوح عليه السّلام فلو جمعت الآيات التي ذكرته ترتسم لك صورة عن بعض الجوانب من شخصية أمير المؤمنين عليه السّلام ولأعطتك تفسيراً عن بعض سيرته، فمثلاً حينما تتمعن الآيات التي ترسم قوة شخصية نوح عليه السّلام وصبره على الأذى وتحمله المصائب في الدعوة والثبات على

الحق والاستقامة، رغم انصراف الناس عنه واستهزائهم به وكونه وحده في الميدان وأنه وحده كان يعرف سر مسيرته... ترتسم لك صورة لجانب من شخصية أمير المؤمنين عليه السّلام وقوة شخصيته وثباته وعدم توحشه من الطريق وإن قل سالكوه.

وحينما تجمع الآيات التي تذكر إبراهيم عليه السّلام وتكسيره الأصنام، وانحصار النبوة في ذريته، وملاكات وأبعاد ولايته، وإمامته، وشدة تفانيه في سبيل الله وصدقه مع الله سبحانه وجهاده في سبيله وتضحيته بولده الأعز وقوة ثقته بالله ورعايته مشروع النبوة من بعده وبعد نظره وطول نفسه وامتناله لأمر الله حتى في ذبح ابنه، ومزاولته العمل بنفسه وبناء البيت الحرام ووصيته لبنيه بالدعوة والجهاد والاستقامة والصلاة والحج وتعاهد البيت ترتسم لك جوانب من شخصية أمير المؤمنين عليه السّلام... فإن للإمام مناقب مشابهة وحالات ومزايا مناظرة ومواقف وأدوار مماثلة... وحينما تقرا عن شخصية اسماعيل عليه السّلام وكيف كان وزيراً لأبيه في مهمته العظيمة وطاعته له وصبره على المشاق وعلى الذبح دون أية مناقشه ومساءلة ترتسم لك صورة عن وزارة أمير المؤمنين عليه السّلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحمله المشاق وصبره للتضحية والفداء والموت دونة وانتظاره لقضاء الله

سبحانه وامتناله لامره وتسليمه له دون
اعتراض ونقاش.

وهكذا قل بالنسبة لآيات يعقوب عليه
السّلام ووصيته لبنيه ورعايته للنّبوة والامامة
من بعده في محافظته على يوسف وحرصه
عليه وعلى ابي الاسباط من ولده... وحينما
تجمع الآيات التي تتحدث عن شخصية
موسى عليه السّلام وسيرته وشدته وقوته
ومباشرة العمل بنفسه. ترتسم لك صورة
علي بن ابي طالب عليه السّلام وقوته وشجاعته
وشدته في ذات الله وكيف أنه لا تأخذه في
الله لومة لائم، وحديثه في تطبيق الاسلام...
وحينما تقرأ الآيات التي تذكر العصا عند
موسى يستحضر ذهنك سيف علي ويمينه
وما جرى عليها من امور عظيمة، ومن جانب
آخر تجد في موسى عليه السّلام مثلاً لأمر
المؤمنين في الاستيعاب والصبر مع قومه
وعدم مفارقتهم حتى في تبهيم وضلالهم
وعصيانهم أوامره... وتجد فيه مثلاً على
استعداده للحرب، ولو بقي مع اخيه
لوحدهما في الميدان... وفي هذه الحالة
أيضاً تجد فيه مثلاً لبعض حالات أمير
المؤمنين عليه السّلام عندما بقي مع اخيه
وحيد لا يجدان اعواناً على الجهاد...

وهكذا ذكر هارون عليه السّلام اضافته الى
ما يضره من مثل في معاناته من الامة في
غياب موسى عليه السّلام، مما يرسم صورة
لمعاناة الإمام من الامة في غياب النبي صلى

الله عليه وآله وسلم، وكيف انهما عليها السلام
جأياها هذه الردة وهذا الاعراض عنها من قبل
الامة، وكيف حرصا على حفظ وحدة الامة
وعدم التفريط بها ولم يفارقاهما حتى في
حالة غدرها بهما... وقد كان امير المؤمنين
عليه السّلام يقارن بين حاله وحال هارون
ويخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما
خاطب هارون اخاه موسى ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ
الْقَوْمَ اسْتَزَعَفُونِي وَكَادُوا أَنْ
يَقْتُلُون...﴾.

وزارة هارون لموسى ومنزلته منه
جعلت مثلاً لوزارة امير المؤمنين للنبي صلى
الله عليه وآله وسلم ومنزلته منه.

وحينما تجمع الآيات التي تتحدث عن
داود وسليمان عليهما السّلام ترتسم لك صورة
عن امير المؤمنين عليه السّلام وصورته عن
الحسن والحسين ودورهما مع ابيهما...
وحينما تقرأ آيات قتل داود لجالوت وبطولته
الفائقة وضربته الحاسمة وكيف انها كانت
من ملاكات إمامة وملك آل داود ترتسم لك
صورة لعلي بن ابي طالب عليه السّلام ودوره
ومواقفه الحاسمة في قطع دابر الكافرين
وتثبيت الدين وما لهذا الدور من ملاك
للإمامة والملك لآل علي وفاطمة عليهما
السّلام... ووراثة الحسنين لعلي من جميع
الوجوه كما ورث سليمان داود... وحينما
تقرأ ولاية داود وسليمان التكوينية على
الجيال والريح والحديد والوحوش

والشباطين والجن وعلمهما منطق الطير
وسماع سليمان لكلام النملة ترسم لك
صورة لما أوتي أمير المؤمنين من ولاية أو
لما يمكن أن يؤتى من ولاية تكوينية ومن
ملك وولاية تشريعية...، وحينما تقرآ آيات
جلب عرش بلقيس وكيف كانت قوة وولاية
الرجل الذي عنده علم من الكتاب أقوى وأبلغ
من قوة وولاية العفريت من الجن يتضح لك
ما يمكن أن يجعل لأمير المؤمنين عليه السلام
من قدرة وقابلية لأنه عنده علم الكتاب...

ومكذا حينما تقرآ آيات آل عمران
وأحوال بيت النبوة (امرات عمران وزكريا
وأمراته ومريم وعيسى ويحيى عليهم السلام)
يتضح لك جانب من وضع أهل البيت، ويلقي
لك ضوء على جانب من شخصية أمير
المؤمنين عليه السلام خاصة من أخبار زكريا
وعيسى عليهما السلام.

هذا وحينما تقرآ الآيات التي تذكر
بعض أولياء الله من غير الأنبياء عليهم السلام
مثل الرجل الذي جاء من أقصى المدينة
يسعى رقال يا قوم اتبعوا المرسلين، ومثل
مؤمن آل فرعون وحواره مع قومه ودفاعه
عن موسى ودعوته بذلك المنطق الرفيع
وتلك الحجج الدامغة والمفاهيم العالية،
ومثل الرجلين اللذين أنعم الله عليهما، اللذين
انتصرا لموسى على قومه حينما تخاذلوا عن
طاعة أمر الله في الجهاد وما كان منهما من
وعظ ومن مفاهيم سامية...، ومثل لقمان

وحكمته وتعاليمه الحكيمة وتوصياته
ووعظه الرفيع... ومثل ذي القرنين وسيرته
الريانية وفتوحاته الموفقة المسددة بعناية
الله سبحانه وثقته بالله...، ومثل أصحاب
الكهف وآيتهم العجيبة وهدايتهم الريانية
وما لهموا من علم الدين...، ومثل العبد
الصالح الذي وجده موسى وفتاه، والذي
علمه الله سبحانه من لدنه علماً خاصاً وكلفه
بمهمة خاصة وما كان ينفذه من دور عظيم
وعجيب يقوم على أساس العلم الرياني
وليس على أساس المقاييس المتعارفة...
تتضح لك جوانب عظيمة من شخصيه أمير
المؤمنين عليه السلام ويظهر لك جلياً كيف
يكون لبعض أولياء الله فضل حتى على
بعض الرسل وإن لم يكونوا أنبياء... وفي
ذلك مؤشر على ما جعل لأمير المؤمنين من
فضل ومنزلة وولاية أوسع مما جعل لبعض
الأنبياء والرسل ولم يكن نبياً.

وحينما تقرآ أدعية الأنبياء بصورة عامه
وأدعية إبراهيم بصورة خاصة ترتسم لك
صورة لمصداقية أمير المؤمنين لأدعيتهم أو
لكونه جزء من مصاديق الاستجابة.

ويظهر لك وكأنه هو المعنى بدعاء
إبراهيم عليه السلام ﴿واجعل لي لسان صدق
في الآخرين...﴾ وأنه هو مصداق قوله
تعالى ﴿وجعلنا لهم لسان صدق علياً﴾.

ويفتح لك أبواب الهداية للحديث النبوي
الشريف الذي تكثفت فيه المقارنة بين أمير

المؤمنين عليه السلام وبين الانبياء والصديقين السابقين، وما دأب عليه أهل البيت من اعتبار ذكر الانبياء والصديقين أمثلة لأمير المؤمنين عليه السلام بصورة خاصة ولهم كلهم بصورة عامة^(٣).

القسم الثاني: ويشمل الآيات التي تذكر الايمان وقوانين الولاية بين العبد وبين الله تعالى والمؤمنين المسلمين لأمر الله والمتقين والأبرار وأصحاب الجنة... وما الى ذلك من آيات، والآيات التي نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وهذا القسم يشمل آيات كثيرة جداً سنقتصر على الإشارة الى بعضها كمثال لما نراه من منهجة مفيدة لدراسة هذه الآيات ولدراسة شخصية ومنزلة وولاية أمير المؤمنين عليه السلام من خلالها.

ودليلنا في تتبع الآيات لهذا الغرض هو القرآن الكريم والحديث الشريف وواقع أمير المؤمنين عليه السلام وما تقتضيه السنن والآلهية في الانبياء وذرياتهم وآل الانبياء وبيوتاتهم. فالقرآن الكريم يتضمن آيات نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام بالاجماع والقطع، فتكون دليلاً الى آيات أخرى مشابهة أو الى مقاطع قرآنية أخرى مشابهة، وبذلك يفتح باب واسع لبحث قرآني واسع غزير، والحديث الشريف وصف أمير المؤمنين بصفات سامية أو أنه بلغ عن اتصافه بتلك الصفات، وواقع أمير المؤمنين

يدلّك على الآيات التي تنطبق عليه مع غيره والتي لا تنطبق إلا عليه أو التي يكون هو مثلها الأعلى ومصادقها الاصدق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة الله في الانبياء وآل الانبياء وذرياتهم تدلّك على الآيات التي تشمل أهل البيت عليهم السلام.

وميزاننا في تقديم أهل البيت عليهم السلام على من سواهم عند التعارض أو التزاحم بين الدعاوى والتصورات يتكون مما تقتضيه سنة الله في الانبياء وآل الانبياء وذريات الطاهرة ومن الواقع التاريخي. فإن الدعاوى لغير أهل البيت لا تنسجم مع سنة الله في الانبياء والرسالات الرئيسية ومع ما تقتضيه كرامة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على الله ومع فضله على جميع الانبياء والمرسلين، بينما الدعوى لأهل البيت تنسجم مع ذلك بل هي من مقتضيات السنة الالهية، والواقع التاريخي يجعل الدعوى لغير أهل البيت متهمة بنفس الوقت الذي يكون فيه مقوياً للدعوى لأهل البيت، لأن الدعوى المقابلة لما يذكر لأهل البيت من مقام وفضل وولاية تنهم انها وضعت بعد أن حكم خصوم أهل البيت بتدبير من قبل بعض السلاطين الذين قام سلطانهم على اساس تقديم البعض على أهل البيت أو إشراكهم معهم في بعض الفضائل، وما قام به بنو أمية من وضع وكذب وتحريف معروف لا يحتاج الى بحث هنا، وكذلك

محاولات تجريد أهل البيت من بعض الفضائل السامية تتهم بنفس التهمة، وهذا بعينه يكون من الشواهد على أنَّ ما وصلنا من فضائل أهل البيت عليهم السلام هو أقل مما كان لهم بالفعل لأن المحاربة الحادة والمستمرة لعدة قرون حجبت عنا بعض حقهم.

علي قائد البررة (الأبرار):

أطلق القرآن الكريم على الامام علي بن
ابي طالب والصديقه فاطمة الزهراء
والسبطين الحسن والحسين عليهم السلام
عنوان الأبرار وذلك في سورة الانسان،
وذلك نص عليهم لا ريب فيه، ولا بد من
الايمان به تصديقاً لله سبحانه، وكون الآيات
نزلت فيهم خاصة أمر قطعي، وذلك حينما
تصدق اهل البيت النبوي بكل طعامهم ثلاثة
أيام متوالية ولم يذوقوا فيها غير الماء،
وكانوا يوفون النذر بالصيام ثلاثة ايام،
فنزلت الآيات:

هَذَا الْإِبْرَارِ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ

مَزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا *
وَيُطْعَمُونَ فِي الطَّعَامِ عَلَى حَبِّهِ مُسْكِينًا
وَيُتِمَّ بِهَا مُتَقَاتِلُ يُوْمٍ * إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا
نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ
مَنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبَّوْسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ
اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
* وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا *
مَتَكِّثِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا
شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا * وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ
ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا * وَيُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِأَنْيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابُ كَانَتْ
قَوَارِيرًا * قَوَارِيرٍ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا
* وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا
زَنْجَبِيلًا * عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا *
وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ خِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ
حَسِبَتْ لَهُمْ لَوْلُوا مُنْتَوَرًا * وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ
رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا * عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ
سَنَدَسٌ خَضَرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وَخُلُوعًا سُاطِرًا * مِنْ
فِضَّةٍ وَسِقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا * ان
هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ

وهذا المقطع القرآني الكريم يكون دليلاً لتتبع كثير من الآيات في القرآن الكريم التي يكون أمير المؤمنين عليه السلام مصداقها الأعلى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها آيات الأبرار، فإن النص جعل

الامام عليه السلام مثلاً وعلماً لهم.

وقد ورد عنوان الأبرار خمس مرات
اضافة الى ما جاء في هذه الايات. وفي
موردين من هذه الموارد جاء عنوان الأبرار
في آيات نزلت في علي عليه السلام وقاطمة
الزهراء وقاطمة بنت أسد أم الامام ومجموعة
من المؤمنين هاجروا بحماية أمير المؤمنين
عليه السلام بعيد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم. وأحد العنوانين ورد في دعاء اولئك
الأبرار بأن يتوفاهم الله سبحانه مع الأبرار،
والثاني جاء ضمن استجابة الله سبحانه لهم
وتأكيد به بأنهم من الأبرار، وسوف نذكر
الآيات في فقرة قادمة إن شاء الله تعالى.
انظر آل عمران (١٩٣ - ١٩٨). وبقية الموارد
في الآيات التالية:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ (الانفطار).

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ

يَنْظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ
النَّعِيمِ * يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ *
خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُونَ * وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا
يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ (الطه: ٢٢-٢٨).

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيَيْنِ *

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ *
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (المطففين: ١٨-٢١).

آية الانفطار والايات ٢٢ - ٢٨ من

المطففين تشبه آيات سورة الانسان، وكأنها
جزء منها مع أنها نزلت في بداية عمر البعثة

وسورة الانسان نزلت في اواخر عمر النبي
صلى الله عليه وآله وسلم.

اما الآيات ١٨ - ٢١ من المطففين فإنها
تخير عن موضوع هام آخر وهو وجود كتاب
خاص بالأبرار وأنه في عليين، وأنه كتاب
مرقوم ويشهده المقربون، وسيأتي بعض
الفوائد الهامة من هذه الحقائق العظيمة.
ومن ملاحظة مقابلة عنوان الأبرار لعنوان
الفجار فوائد علمية هامة تأتي الإشارة الى
بعضها ان شاء الله تعالى. ومن ذلك ايات
البر: فَإِنَّ عُنْوَانَ الْأَبْرَارِ مَأْخُذٌ مِنَ الْبَرِّ، وَأَنَّ
أَهْلَ الْبَرِّ الْمُتَلَبِّسِينَ بِهِ دَائِمًا هُمْ الْأَبْرَارُ،
فَأَيَّاتُ الْبَرِّ كَأَيَّاتِ الْأَبْرَارِ تَكُونُ مِمَّا يَنْضَمُّ
ذِكْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي كُلِّ مِنْهَا
نكتة ودرس وهي:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولَّوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٧٧).

﴿... وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَآتَى الْبُيُوتَ
مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تفلحون ﴿البقرة: ١٨٩﴾.

﴿... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إِنَّ الله شديد العقاب﴾ (المائدة: ٢).

﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتكم فلا تقتنجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون﴾ (المجادلة: ٩).

رأى أمير المؤمنين عليه السلام مصداق البر في كل هذه الآيات لأن القرآن الكريم نص على أنه في مقدمة الأبرار أولاً، ولأن المواصفات التي ذكرت في تفسير وتعريف البر قد اجتمعت فيه، ومن ملاحظة الآيات جيداً يتضح ما لأمير المؤمنين عليه السلام من امتياز على جميع الصحابة، وذلك من ملاحظة سهولة ادراك انطباق مواصفات وشرائط البر في شخصه وصعوبة تصور اجتماعها كلها بالدقة في غيره من الصحابة غير فاطمة والحسين عليهما السلام.

ومن شهادة القرآن الكريم للامام بأنه في مقدمة الأبرار يتضح لك أيضاً امتيازه على غيره في آيات النجوى وسوف نعود إليها في موضع قادم إن شاء الله تعالى.

﴿اتأمرون الناس بالبر والتقوى وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون﴾ (البقرة: ٤٤) فإن شهادة القرآن الكريم لأمير المؤمنين عليه السلام بها مثل عباد الله، الوفاء بالنذر، يخافون يوم القيامة، وقاهم شر ذلك اليوم، يطعمون الطعام على حبه، عملهم لوجه الله، أهل الوجوه الناضرة، السرور يوم القيامة، إنهم

عمران، وآيات المديح في سورة الانسان تخبرك أنه عليه السلام أهل للأمر بالبر، لأنه متلبس به دائماً ولا ينفك عن معنى من معانيه ولا عن بُعد من أبعاده ولا عن جانب من جوانبه، وهذا الإخبار لم يحصل لأحد غيره من الصحابة فيكون التقدم عليه وتجاوزه في الأمر بالبر مشكلاً بينما يكون تقدمه هو وتجاوزه غيره في الأمر بالبر متيقن الصحة والاستقامة وعدم التهافت أو التناقض.

وحيثما تقرأ قوله تعالى:

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بَايَدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ (عبس: ١١-١٦).

فإنك تنتبه إلى حقيقة أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام، وأنه من مستوى هؤلاء الكرام البررة ومن جواهرهم، وذلك لشهادة القرآن الكريم له بأنه في مقدمة الأبرار لأنه كان كذلك في كل الآيات التي ذكرت الأبرار وعنته شخصياً من بينهم^(٣).

وهناك فوائد كثيرة من آيات سورة الانسان نذكر بعضها فيما يناسبها من آيات، ومنها ذكر الصفات العالية التي شهدت الآيات لأمير المؤمنين عليه السلام بها مثل عباد الله، الوفاء بالنذر، يخافون يوم القيامة، وقاهم شر ذلك اليوم، يطعمون الطعام على حبه، عملهم لوجه الله، أهل الوجوه الناضرة، السرور يوم القيامة، إنهم

صبروا، انهم متكثرون على الأرائك، دانية عليهم ظلالها وذلك قطوفها تذليلًا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق... الخ. هذا والآيات اعطت امتيازاً لأمير المؤمنين وأهل بيته على جميع أهل الجنة بذكر أمور لم تذكر في أي مورد آخر ومنها:

﴿مزاجه كافور﴾ و﴿يفجرونها تفجيراً﴾ فإن هذا التعبير بهذا المعنى العائد على نفس المعنيين بهذه الآيات منهم الذين يفجرون العين تفجيراً لم يرد في آيات أخرى، و«سرور» لم يذكر لاحد انه يكون مسروراً يوم القيامة الا لهؤلاء الأبرار، نعم ذكر الاستبشار كما سيأتي، و﴿لا يرون فيها شمساً ولا زمهرياً﴾ و﴿دانية ظلالها﴾ و﴿ذلت قطوفها تذليلًا﴾ و﴿آنية﴾ و﴿من فضة﴾ فإنها ذكرت القوارير والآنية والاساور ولم يذكر ذلك في آيات أخرى.

و﴿مزاجها زنجبيل﴾ و﴿سلسبيل﴾ و﴿لؤلؤاً منثوراً﴾ أي وصف الولدان باللؤلؤ المنثور لم يذكر الا في هذه الآيات، ومما يذكر ان الحور العين لم تذكر في هذه الآيات لان ذكرها مع وجود فاطمة الزهراء لا يكون مدحاً، لان فاطمة الزهراء ارقى من الحور اولاً وهيبة لمقامها ثانياً.

و﴿ملكاً كبيراً﴾ و﴿طهوراً﴾ لم يذكر شراب الجنة بهذا الوصف الا هذا الشراب الذي يسقاه أهل البيت عليهم السلام. وكذلك ﴿سقاهم ربهم﴾ فإن اضافة السقي الى الله

سبحانه لم ترد الا في هذا المورد. وأخيراً فإن الآيات لم تذكر الجنة أولاً ثم فرّعت عليها الامتيازات، وانما ذكرت الامتيازات وعدّت من ضمنها جنة خاصة (حديقة خاصة من ضمن الجنة) وفي ذلك سر عظيم، لان الآيات في مقام المدح الخاص وتعدد امتيازات أهل البيت على أهل الجنة، فالجنة درجات ولان كونها في الجنة من المسلمات قبل نزول هذه الآيات فلا يشكل الاخبار بأنهم من الجنة مدحاً لهم في هذه المناسبة العظيمة وهذا الموقف العظيم⁽⁴⁾.

علي عليه السلام إمام المتقين:

ومن وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام بأنه إمام المتقين يشكل دليل لتتبع آيات المتقين في القرآن الكريم لترتسم صورة لامامهم الذي هو في مقدمتهم، فهو مثلهم الأعلى، وهو المصدق الأعلى والاصدق لما جاء في الآيات لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولشهادة واقعه عليه السلام، وشهادة آيات الأبرار التي وصفته بما يفوق صفات المتقين، فهو قد احرز منزلة المتقين ثم احرز منزلة الأبرار. والآيات التي لها علاقة بهذا الموضوع كثيرة جداً، والدروس التي يمكن ان تستنبط منها كثيرة واسعة، ولكننا نكتفي بما تتطلبه منهجتنا في هذا البحث ذاكرين أولاً بعض الآيات التي

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (الحجرات: ٢).

﴿... وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الأول الله ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴿ أولئك جزاؤهم مغفرةً من ربهم وجناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجرُ العاملين...﴾ (آل عمران: ١٢٢-١٢٦). وكذلك الآيات التي تحت على احراز الصفات السامية التي تكون جزءاً من صفات المتقين أو تجمعها يكون أمير المؤمنين عليه السلام مصداق تطبيقها، لأننا على يقين من توفر تلك الصفات عنده، لشهادة القرآن له في آيات الأبرار وآيات الصدق والصديقين وآيات الأحزاب والصف وغيرها.

وتتركز صفات المتقين في قوله تعالى: ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون﴾ (الزمر: ٢٢).

والذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والصدق هو كل الإسلام عقيدة ومفاهيم وأحكاماً، والذي صدق به جملة

تصف المتقين ومن ثم بعض الآيات التي تصف مقامهم في الآخرة، وبعد ذلك بعض الآيات التي تبين بعض الخصائص وبعض قوانين الولاية بين الله وعباده حسب ما يجر إليه التدبر في الآيات:

﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (البقرة: ١-٥).

وانظر الآية ١٧٧١ المتقدم ذكرها في آيات البر (ليس البر) فإنها تعدد صفات البر العليا وتختتم بقوله تعالى ﴿أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون﴾ وسيأتي بعونه تعالى ربطها بآيات الصادقين.

﴿... لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
بِالْأَسْحَارِ﴾ (آل عمران: ١٥-١٧).

﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيمٌ﴾.

وتفصيلاً هو المصدق الأعلى لمن قرن
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية.
والتصديق الحقيقي هو الإيمان والعمل
والاستقامة والطاعة، فيكاد يقتصر المصدق
في ذلك الزمن على النبي وعلي وفاطمة.
ولكن بركة الآية وفيضها يترشحان على
المؤمنين العاملين.

ويتركز ما للمتقين من ثواب في الآخرة
فيما بينه القرآن الكريم لمصدق الآية نفسها
بقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، لِيَكْفُرَ عَنْهُمْ أَسْوَأُ
الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الزمر: ٢٤-٢٥).

فإن الآية اطلقت ما للمتقين عند ربهم
ولم تحدده ولم تقل لهم ما يشاءون في
الجنة، أي إن لهم ما يشاءون من جنات ومن
مواصفات الجنات وفرق أن تكون مشيئتهم
محددة بجنة حصينة وبين أن تكون مطلقة.
والآيات التي تصف ما للمتقين عند ربهم
من ثواب وتصف أحوالهم في الآخرة
وفي يوم القيامة كثيرة منها بعض الآيات
السابقة ومنها:

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: ١٢٨
والقصص: ٨٢) ﴿إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (مؤد: ٤٩)
﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى اللَّهِ وَفْدًا *
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثَةً﴾ (مريم: ٨٥-٨٦)
﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الشعراء: ٩٠) ﴿وَأَنَّ

لِلْمُتَّقِينَ لِحَسَنٌ مَّأَبٌ﴾ ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الزخرف: ٢٥) ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي
وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ (الزمر: ٢٥) ﴿إِنَّ
الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا
بِسَلَامٍ آمَنِينَ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
مِنْ غُلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * لَا
يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا
بِمُخْرَجِينَ﴾ (الحجر: ٤٥-٤٨) ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ
اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ
أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ حَسَنَةٌ * وَالْأُولَى الْآخِرَةُ
خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ * جَنَّاتٌ عِدْنُ
يُدْخِلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ
فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ
* الَّذِينَ اتَّقَوْا هُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ﴾ (النمل: ٢٠-٢٢) ﴿قُلْ * أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ
جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ
جَزَاءً وَمَصِيرًا * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ
كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مُسَوِّلاً﴾ (الفرقان: ١٥-١٦)
﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
الْمُتَّقِينَ * يَا عِبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ
وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا
وَكَانُوا مُسْلِمِينَ * ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ * يُطَافُ عَلَيْهِمْ
بَصَحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَكَوَابِرُ فِيهَا مَا
تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا

خالدون * وتلك الجنة التي أورتموها
بما كنتم تعملون * لكم فيها فاكهة كثيرة
منها تاكلون ﴿الزخرف: ٦٧-٧٢﴾ ﴿ان المتقين
في مقام أمين * في جنات وعيون *
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين
* كذلك وزوجناهم بحور عين * يدعون
فيها بكل فاكهة آمنين * لا يذوقون فيها
الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب
الجحيم * فضلاً من ربك ذلك هو الفوز
العظيم﴾ (الدخان: ٥٠-٥٧) ﴿مثل الجنة التي
وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن
وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من
خمر لذة للشاربين * وانهار من غسل
مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة
من ربهم﴾ (محد: ١٥) ﴿لمن اتقى واصلح
فلا خوف عليهم ولا هم
يحزنون﴾ (العاقبة للتقوى) (طه: ١٢٢)
﴿... قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير
لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً﴾ (النساء: ٧٧)
﴿وازيلت الجنة للمتقين غير بعيد * هذا
ما توعدون لكل اواب حفيظ * من خشي
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب *
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود * لهم ما
يشاؤون فيها ولدينا مزيد﴾ (ق: ٣١-٣٥) ﴿ان
المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم
ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين *
كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون *
وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم

حق للسائل والمحروم﴾ (الذاريات: ١٥-١٩)
﴿ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما
آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم
* كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون
* متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم
بحور عين﴾ (الطور: ١٧-٢٠) ﴿ان المتقين في
جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك
مقتدر﴾ (النور: ٥٤-٥٥) ﴿ان المتقين في ظلال
وعيون * وفواكه مما يشتهون * كلوا
واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون * اننا
كذلك نجزي المحسنين﴾ (المرسلات: ٤١-٤٤)
﴿ان للمتقين مفازا * حدائق واعنابا *
وكواعب اترابا * وكاساً يهاقبا * لا
يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً * جزاء من
ربك عطاءً حساباً﴾ (النبأ: ٣١-٣٦).

هذا وقد ذكرت هذه الآيات كلها لتسهيل
احضارها امام الدارس ليقارن بينها
وليكون صورة عن المتقين في الآخرة،
ليكون ذلك دليلاً له لتصور ما لامام المتقين
فيها أي في الآخرة ودوره في تلك الحياة
الخالدة، وليكون صورة عن تكرر الآيات في
القرآن الكريم وكيف انها تجعل القارئ ابدأ
امام ذكر المتقين، ومن المقارنة يتضح ان
للمتقين درجات ومستويات من الحياة في
الحياة الآخرة، وان بعض الآيات تشير الى
اوسع دائره يضمها عنوان المتقين، وبعضها
يشير الى دائرة اقل ودرجة أعلى وصنف
اخص، وبعض الآيات تشير الى الدائرة

الاضيق والصفوة الأخص، وإن بعض الآيات ذكرت صورة مقارنة لما ذكرته آيات الإبرار... وبعد هذا كله فإن إمام المتقين وقائد الأبرار يشارك جميع المتقين في درجاتهم ومستوياتهم وفيما أعد لهم من أنواع الثواب ويمتاز عليهم بامتيازات يتضح بعضها من آيات الإبرار وآيات آخر سنذكر بعضها ومن الأحاديث الشريفة التي تناولت وصف ما لأمير المؤمنين من مقام في الآخرة وما له من جنان وملك عظيم.

وبعض الآيات المقدمة تشير إلى بعض ما يسطوع به المتقون من دور قيادي وما لهم من ولاية في الآخرة لأنها تشير إلى نوع ملك ومنصب في تلك الدار، وهذا جانب من قوانين الولاية بين الله وعباده، ونضيف إليها:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا...﴾ (الأنفال: ٢٨) ﴿أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ...﴾ (يوسف: ٩٠) ﴿... وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَفِّقُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (الطلاق: ٢-٣) ﴿... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (الطلاق: ٤) ﴿وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ

أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ * وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ (محمد: ١٦-١٧) ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ٢) ﴿... فَلَقْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ * فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ١٢٨) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذَكَرَى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (الأنبياء: ٤٨) ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكَ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (النور: ٣٢) ﴿... وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِي الْمُتَّقِينَ﴾ (الجنات: ١٩) ﴿وَإِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (الحاقة: ٤٨).

نجد في هذه الآيات أربعة أنواع من قوانين وسنن التقوى، أحدها: أَنَّ التقوى تدخل في شرائط الانتفاع من الصبر والجهد وكل عمل صالح، والثانية: أَنَّ تقوى الله سبحانه تشكل العامل الرئيسي للهداية والبصيرة والعلم، والثالثة: أَنَّ التقوى تهنيء أسباب المخرج من المعضلات سواء كانت معضلات تشريعية أو كانت في الوضع التكويني للإنسان والظروف المحيطة به، والرابعة: أن التقوى شرط أساسي في مدى الانتفاع من الآيات سواء كانت آيات كونية أو كانت معاجز وعقوبات أو كانت آيات قرآن أو حكمة نبوية، فالمتقون هم الذين يتعظون

بِالآيَاتِ، وَهُمْ الَّذِينَ يَزِدُّادُونَ إِيمَانًا بِهَا، وَهُمْ
الَّذِينَ يَتَعْلَمُونَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ.

وَيُؤَيِّدُ هَذِهِ الْمَعَانِي الْآيَاتُ الَّتِي
تَنْصَحُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ مِثْلُ آيَةِ:
١٨٦ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَالبقرة: ١٩٤
والتوبة: ٣٦-١٢٢.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ
الْمُتَّقِينَ﴾ (المائدة: ٢٧) يُوَضِّحُ أَنَّ قَبُولَ
الْأَعْمَالِ وَأَنْوَاعِ الْبِرِّ وَالِدَعَاءِ إِنَّمَا يَكُونُ
مِنَ الْمُتَّقِينَ، فَالْتَقْوَى مِنْ عَوَامِلِ
الْقَبُولِ الْإِسَاسِيَّةِ.

وَالْآيَاتُ آلِ عِمْرَانَ: ٧٦، وَالتوبة: ٤ - ٧
تَنْصَحُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

وَآخِرُهَا فَإِنَّ النَّصْرَ وَالْإِمْدَادَ
بِالْمَلَائِكَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَوْفَرِ حَالَةٍ مِنَ
الصَّبْرِ وَالتَّقْوَى عِنْدَ الْجَيْشِ الْإِسْلَامِيِّ
الْمُحَارِبِ مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
﴿بَلِّغْهُمْ هَذَا وَمَنْ يَصْبِرْ وَيَتَّقِ وَيَأْتُوهُمْ
مِنْ قُدْرَتِهِ هَذَا يُؤَدِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ
آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ (آل عمران:

١٢٥) هَذَا وَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ بَعْضَ الْآيَاتِ
يَصْعَبُ أَنْ تَجِدَ لَهَا مُصَدِّقًا حَقِيقِيًّا
دَقِيقًا وَمِثْلًا وَاقِعِيًّا مَعَ النَّبِيِّ غَيْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لِصُعُوبَةِ تَلَمُّسِ اجْتِمَاعِ
الْصِفَاتِ وَالْخِصَائِصِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا عِنْدَ
غَيْرِهِ، بَيْنَمَا تَجِدُهَا مُتَجَسِّدَةً عِنْدَهُ
بِسَهُولَةٍ، وَقَدْ احْتَقِظْتُ بِبَعْضِ الْآيَاتِ لِأَخْرِ
الْفَصْلِ لِفَوَائِدِهَا سَوْفَ أَذْكَرُهَا عِنْدَ ذِكْرِهَا

بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

علي أمير المؤمنين:

لَقَدْ نَصَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَلَى أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُ (أَمَنَ بِاللَّهِ) وَأَنَّهُ (مُؤْمِنٌ) وَأَنَّهُ
(الْمُؤْمِنُونَ) وَأَنَّهُ (الَّذِينَ آمَنُوا) وَذَلِكَ فِي
مَوَاضِعٍ أَقْصَى مَدْحِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقُرْآنِ
وَمِنْ دُونِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ:

﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ
عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ *
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * يَبْشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ
بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (التوبة: ١٩-٢٢).

نَزَلَتْ هَذِهِ حِينَئِذَا تَفَاخَرَ الْعَبَّاسُ عَمَ
النَّبِيِّ وَطَلَحَهُ كُلُّ بَإِذَا كَانَ يَقُومُ بِهِ مِنْ خِدْمَةِ
لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ فَقَدْ افْتَخَرَ طَلَحَهُ بِعِمَارَةِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفَاخَرَهُ الْعَبَّاسُ بِسِقَايَةِ
الْحَاجِّ وَتَرَفَعَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ رَادًّا
عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ﴿إِنَّا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ وَهَاجَرَ﴾
فَامْتَضَعُوا وَرَفَعُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْوَحْيُ الْمُبِينُ وَلَمْ يَحْدِثْ مِثْلُ هَذَا
الْإِنْتِصَارِ الْإِلَهِيِّ بِالْوَحْيِ، وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ
الصَّرِيحَةُ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرِ عَلِيِّ بْنِ

والآيات الاخرى بعضها نزلت تعليقاً على نصر الله وفرجه الذي من به على الأمة الإسلامية في معركة الخندق (الاحزاب) والذي تم على يدي امير المؤمنين عليه السلام وجهوده من دون المسلمين وبه كفى الله المسلمين القتال، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً، وأمر معركة الخندق وقتل الامام عمرو بن ود العامري وانهزام المشركين بسبب ذلك معلوم متواتر، وبعضها نزلت فيه وتقدمت الاشارة اليها ولدور امير المؤمنين عليه السلام.

والواقع ان اول محور رئيس من المحاور التي تدور حولها سورة الاحزاب هو الإشادة بذكر امير المؤمنين عليه السلام، وقد ورد فيها لفظ (المؤمنون) بمعنيين مختلفين بينهما فرق كبير جداً، احدهما معنى المسلمين جميعاً ما عدا النبي وعلي بن ابي طالب وفيه، وصف لحالهم في ذلك اليوم ولوضعهم النفسي والعسكري الواهي الخائف، والثاني بمعنى علي بن ابي طالب عليه السلام خاصة وحاله في ذلك اليوم العصيب، ووضعه النفسي والجهادي القوي الرفيع ضمن الآيات التي تصف المسلمين في ذلك اليوم «يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءكم جنود فارسنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً * اذ جاؤكم من فوقكم

ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً * ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً * ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً * وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب صياصيتهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً * وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً» (الاحزاب: ٢٣-٢٧).

والرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم علي بن ابي طالب عليه السلام وحمزة بن عبد المطلب وعبيده بن الحارث بن المطلب عليهما الرضوان، وعلي عليه السلام هو الذي ينتظر الشهادة ولم يمدح احد من الصحابة بمثل هذا المدح وحتى الشهيديان حمزة وعبيدة لم يكن مدحهما في الآيتين كمدح الامام لان الحكم للشهيد المقتول في سبيل الله لا يرقى الى الحكم للحى بانه صدق ما عاهد الله عليه وانه لم يبدل وانه سيجزي جزاء الصادقين، وانه ينتظر الشهادة بصدق مع انه عليه السلام بقي ينتظر الشهادة بهذا المستوى من بعد نزول الآية

ومن أسفل منكم واذا زأغت الأبصار
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون يا الله
الظنونا * هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا
زلزلاً شديداً * وإذ يقول المنافقون
والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله
ورسوله الا غرورا * واذا قالت طائفة
منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا
ويستئذن فريق منهم النبي يقولون إن
بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون
الا فرارا * ولو دُخلت عليهم من اقطارها
ثم سُئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا الا
يسيرا * ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا
يولون الا دبار وكان عهد الله مسؤولاً * قل
لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او
القتل واذا لا تُمتعون الا قليلاً * قل من ذا
الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءاً او
اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله
ولياً ولا نصيراً * قد يعلم الله المعوقين
منكم والفائتئين لأخوانهم هلّمّ الينا ولا
ياتون الباس الا قليلاً * أشحة عليكم فاذا
جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور
أعينهم كالذي يُغشى عليه من الموت فاذا
ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد
أشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط
الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً *
يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ
الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ
يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا

قاتلوا الا قليلاً﴾ (الأحزاب: ٩-٢٠).

وقد أوردت الآيات على طولها لترسم
الصورة كاملة عن حال المسلمين
(الصحابه) في ذلك اليوم المخيف صورة
كاملة لمؤمنيهم وللمنافقين معاً، فالؤمنون
أُحيطوا من كل جانب وزأغت منهم الابصار
وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنونا
وابتلوا وزلزلوا زلزلاً شديداً، والمنافقون
كما وصف الله سبحانه، واذا علمت ان
المنافقين على نوعين، نوع واضح معروف
ونوع آخر ممن مردوا على النفاق وهم غير
معروفين يتخللون صفوف المؤمنين بالحال
التي وصفها القرآن الكريم تعرف ماذا كان
الوضع الداخلي للامة في ذلك اليوم، وإذا
اضفت الى ذلك تواطؤ اليهود وتآمرهم
مع الأحزاب ضد النبي وأمه وخيانتهم له
تعرف الظروف العصيبة التي كانت
تحيط بالمسلمين.

وقد حرص القرآن الكريم ان يبين حال
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والفرق
بينه وبين ما كان عليه المسلمون، وأنه غير
مشمول بالوصف المذكور لعامة المؤمنين،
بل انه كان على العكس من ذلك وكان وصفه
حجة على المؤمنين، وكان عليهم ان يقتدوا
به ويتخذوه أسوة في الاطمئنان ورباطة
الجأش والتوكل على الله والصبر والشجاعة
والاستعداد للقتال....

﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة

حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكر الله كثيراً ﴿(الأحزاب: ٢٢-٢١)﴾.

ثم بين حال ووضع أمير المؤمنين عليه
السَّلام الذي يحاكي وضع الرسول صلَّى الله عليه
وآله وسلَّم، وبين الفارق الكبير بينه وبين حال
ووضع عامة المسلمين في ذلك اليوم،
وأعطاه عنوان «المؤمنون» فهو أذن أمة كما
كان المؤمنون أمة، والفارق في الحال
والكيف، فهو أرحم وأشرف من تلك الأمة
المتكونة منهم جميعاً:

﴿ولما رأى المؤمنون الأحزاب
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً
وتسليماً﴾-٢٢-

ثم بين أن المعني هو علي بن أبي طالب
عليه السَّلام وأنه هو بقية الرجال الذين صدقوا
ما عاهدوا الله عليه وأنه هو الذي ينتظر وما
بدل تبديلاً، وأن الفرج إنما تحقق على يديه
بأذن الله، وأن المدد الإلهي جاء عوناً له.

واختصاص الآية ٢٢ ولفظ (المؤمنون)
فيها بأمر المؤمنين عليه السَّلام واضح، لأنه
عليه السَّلام وحده من بين المسلمين من بعد
الرسول كان على هذه الحال العالية ولم
يثبت أحدٌ منهم جدارة للمشاركة في هذه
الخاصية العظيمة، لأن أحجامهم عن
البراز لعمر بن ود العامري معلوم
ومتواتر وهو شاهد على انفراد أمير
المؤمنين بالآية الكريمة.

﴿أقمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا
يستوون﴾ أما الذين آمنوا وعملوا
الصالحات فلهم جنَّات المأوى نُزُلًا بما
كانوا يعملون * وأما الذين فسقوا
فما أوهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها
أُعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار
الذي كنتم به تكذبون ﴿(السجدة: ١٨-٢٠)﴾.

نزلت هذه الآيات انتصاراً وتصديقاً
لأمير المؤمنين عليه السَّلام حينما ناظره
وفاخره الوليد بن عقبة بن أبي معيط،
فقال له الإمام اسكت فأنما انت فاسق
فنزلت الآيات.

ولم يحدث مثل هذا الانتصار
والتصديق القرآني لغير علي بن أبي طالب،
ففيه تشخيص بمنتهى الصراحة ومنتهى
الاختصاص، فعلي هو المؤمن وخصمه ابن
أبي معيط هو الفاسق، وعلي عليه السَّلام هو
﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾
وخصمه هو ﴿الذين فسقوا﴾ وعلي هو
صاحب جنَّات المأوى وهي له نُزُل بما كان
يعمل، ومأوى خصمه النار كلما أراد أن
يخرج منها أُعيد فيها وقيل له ذق عذاب النار
الذي كنت به تكذب... لأن المناظرة حدثت
بعد دخول الطلقاء في إطار الإسلام،
فالآيات تصف أن المخاصم لعلي فاسق
ومن أهل النار، وهذا أمر نادر أو لم يحدث
أن صرح القرآن بفسق شخص بعينه
ويدخوله النار مع أنه يدعي الإسلام ويظهر

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (مريم: ٩٦).

وهذه الآية نزلت في علي عليه السلام. راجع الدر المنثور وكتب الفضائل.

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (المائدة: ٥٥-٥٦).

نزلت هاتان الآيتان في ولاية امير المؤمنين عليه السلام في اواخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وكان امير المؤمنين قد تصدق بخاتمه على فقير سال في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والامام قائم يصلي فلم يعطه أحد فتدارك الامام الموقف وأوما له الى خاتمه وهو راكع، وكان النبي بنفس الوقت يدعو بدعاء موسى عليه السلام بأن يجعل الله له وزيراً من اهله علياً أخاه... فلما نزلت الآيتان كبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحمد الله سبحانه لاستجابة دعائه وبيان ولاية ابن عمه وأخيه ووزيره امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام.

وهذه الآيات التي ذكرت امير المؤمنين عليه السلام بالفاظ «مؤمناً» و«المؤمنون» و«الذين آمنوا» و«من آمن» و«من المؤمنين رجال صدقوا» تكون دليلاً للآيات التي نزلت فيه بهذه الالفاظ أو الايات التي يكون

مصدقها الأعلى أو المتقين، وبالجمع بين ما جاء في هذه الآيات وآيات الأبرار والمتقين يتكون دليل لتتبع الآيات التي تشير اليه عليه السلام أو التي يكون من مصاديقها العليا كما سنشير بعونه تعالى...

ونقدم الآن بعض آيات الايمان التي نجد فيها.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ و﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ و﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ و﴿... أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ رُتِّمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ و﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعَاوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجَ دَعَاؤُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ و﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾
﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾
﴿وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾
﴿وَفَإِذَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾
﴿وَلَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
﴿وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾
﴿وَفِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾
﴿وَفَمَا أُوتِيتُمْ فَمَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾
﴿وَلَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾
﴿وَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾.

هذا ما تقرأه في الآيات البقرة: ٨٢

النساء: ٥٧، ١٢٢، الأعراف: ٤٥، يونس: ١٠، هود: ٢٢، إبراهيم: ٢٣، الحج: ٢٣ — ٢٤، العنكبوت: ٨، ٥٩، الروم: ١٥، لقمان: ٨، ٩، الأحزاب: ٤٧، الشورى: ٢٢، ٣٦، محمد: ١٢، التين: ٦، الجاثية: ٣٠.

ونجد فيها ﴿ومن ياتهِ مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجاتُ العلى جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾
﴿وَأَمَّ حَسَبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾
﴿وَيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بِشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

وهذا ما نقرأه في الآيات طه: ٧٥، ٧٦، الجاثية: ٢١، الحديد: ١٢، ٢١.

وما إلى ذلك من الآيات الشريفة التي تذكر جنات المؤمنين فإنها إما أن تتضمن ذكر أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه أعلى مصداق لعنوان المؤمنين بشهادات القرآن الكريم ولأنه أعلى مصداق أهل الدرجات العليا في الآخره بعد الرسول بشهادات القرآن أيضاً، أو أنها تذكر به وتبشر بالمصير إلى أهل ولايته لأنه هو أمير المؤمنين أصحاب تلك المقامات وذلك الفوز

العظيم والمقام الرفيع. وسياق الآيات
ولسانها ووصف الجنان والمقامات
الموعودة هي التي تدلك على التميز بين
الطائفتين من الدلالة مما كانت تتحدث
بسياق ولسان ووصف يشبه ما نص القرآن
عليه لأمر المؤمنين نفسه أو مقارب له فإنه
يتضمن ذكره بالذات وما كانت تتحدث بما
دون ذلك من مستويات، فهي من النوع
الذي يذكر بالحق بأهل ولايته... على أن
أهل الدرجات العليا يحوزون على ما عند
الدرجات الأقل بينما لا يحوز أهل الدرجات
الأقل ما عند أهل الدرجات الأعلى مما يميز
درجاتهم عنهم.

الهوامش

(١) وهو كتاب الولاية في الاسلام، وهذا الموضوع فصل

من الجزء الثاني منه وهو الجزء الخاص بولاية أهل
البيت عليهم السلام.

(٢) قصص بعض الانبياء تكون امثلة لامير المؤمنين
بصوره خاصة اكثر من غيره من الائمة، وقصص
بعضهم تكون امثلة لبعض الائمة كما يتخذون يحيى
مثلاً للحسين عليه السلام وعيسى مثلاً للحسن عليه
السلام والانبياء بصورة عامة امثلة للائمة بصورة
عامة.

(٣) لانه مصداق آيات سورة الانسان، هم أهل البيت وهو
في مقدمتهم وكذلك آيات آل عمران التي نزلت في
هجرته والآيات التي فسرت البر ذكرت اوصافاً
اجتمعت فيه .

(٤) لا يفوتك ربط هذه الصورة التي يرسمها القرآن
الكريم لمقام امير المؤمنين عليه السلام بين الأبرار
فيما بلغ به النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم
بان علياً عليه السلام «قائد البرره وقائد الفجرة».

البحث القرآني ونظرية الاحتمال

رؤية في العلاقة بين البحث القرآني والاسس المنطقية للاستقراء

السيد محيي الدين المنحل

وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد^(٣).

كل ذلك من أجل ان هذا المنهج أقرب إلى الفهم البشري العام وأقدر على مسك وجدان الانسان - أي انسان - وعقله بالاثبات من البراهين الفلسفية ذات الصيغ النظرية المجردة التي يقتصر معظم تأثيرها على عقول الفلاسفة وأفكارهم^(٤).

وهذا أمر لا يقاس فيه، ولا نريد أن ندرس من خلال هذه المحاولة ما يتعلق به من حيث استخدام القرآن الكريم له، أو دعوته لاستخدامه في اثبات الصانع تبارك وتعالى.

وإنما نريد أن نبحث مدى إمكانية تطبيق هذا المنهج الاستقرائي - في خطواته المتعددة التي ترفع القيمة الاحتمالية

من الوضوح بمكان كبير جداً أهمية المنهج الاستقرائي في الاستدلال على ظاهرة أو نظرية ما من خلال حساب الاحتمال، ومن الواضح أيضاً أن هذا المنهج من أهم المناهج في إثبات الصانع تعالى، بل لعله المنهج الفلسفي المعقد الذي يعتمد في كثير من بحوثه على المجردات، الأمر الذي أدى بالقرآن الكريم إلى التركيز على هذا الاستدلال من بين ألوان الاستدلال المتنوعة على اثبات الصانع^(٥).

فكان من الطبيعي أن يتجه القرآن الكريم إلى دليل القصد والحكمة بوصفه الدليل الذي يمثل المنهج الحقيقي للاستدلال العلمي. ويقوم على نفس أسسه المنطقية، ويفضله على سائر الصيغ الفلسفية للاستدلال على وجوده تعالى^(٦).

قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ

لِلنظريّة المفترضة إلى درجته يقينية أو قريبة منها^(٥) - على البحوث القرآنية المختلفة، فهل من المفضل أن تعالج الآراء المتعارضة في أسباب النزول في مقام ترجيح أحدها، وإيصاله إلى قيمة علمية مقبولة من خلال تطبيق الأسس المنطقية للاستقراء عليها مثلاً؟ أو هل يمكن إثبات ظاهرة الإعجاز في القرآن الكريم من خلاله أيضاً، وكذلك الأمر في المكّي والمدني، وغيرها من بحوث علوم القرآن، فهل هذا أمر عملي ومطلوب؟ أم لا يمكن ذلك؟ أو أنه على فرض إمكانه قد لا يكون أمراً عملياً ومطلوباً.

وربما نترقى أكثر محاولين إدخال هذا المنهج في البحث التفسيري من أجل أن نثبت أن القيمة الاحتمالية العليا للرأي التفسيري المعين هي التي تحققت من خلال هذا البحث لأجل إسقاط بقية الآراء التفسيرية الأخرى في هذا المجال، والاعتماد على رأي واحد منها ليكون هو الرأي المعتمد دونما سواه.

في الحقيقة أن المسألة قد تكون محاطة بشيء من الغرابة أو الغموض، خصوصاً وأن المنهج الاستقرائي يعتمد على الحس والتجربة من خلال ملاحظة الظواهر الخارجية، وأن تطبيق مثل هذا

المنهج على البحث القرآني، وخصوصاً على البحث التفسيري قد يحتاج إلى تكلف كبير، إذ أن المسألة في مقام البحث التفسيري تدور مدار الفهم العرفي للأسلوب العربي، وهذا يعتمد على معرفة اللغة وأساليبها، وخصوصياتها ولا علاقة له أصلاً بنظرية الاحتمال، أو بالأسس المنطقية للاستقراء فكيف يتسنى للباحث في القرآن أن يطبق هذا المنهج على موضوعه لكي يرجح طرفاً من أطراف الاحتمالات الموجودة في المسألة القرآنية الواحدة؟.

ولكي نجلي المسألة أكثر فنحن لن نقوم بأكثر من تطبيق منهج الأسس المنطقية للاستقراء على أي مسألة من مسائل البحث القرآني التي نريد التعامل معها للخروج بنظرية تتمتع بقيمة علمية كبيرة تضطر الآخرين إلى قبولها، والإذعان إليها، والقناعة التامة بالرأي الذي سجل تجاهها.

وهنا لن نبذل جهداً كبيراً في معرفة الخطوات فهي كالتالي:

«إن منهج الدليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات، يمكن تلخيصه إذا توخينا البساطة والوضوح في الخطوات الخمس التالية:

أولاً: نواجه في مجال الحس والتجربة، ظواهر عديدة.

ثانياً: ننقل بعد ملاحظتها، وتجميعها الى مرحلة تفسيرها، والمطلوب في هذه المرحلة أن نجد فرضية صالحة لتفسير تلك الظواهر، وتبريرها جميعاً، ونقصد بكونها صالحة لتفسير تلك الظواهر، أنها إذا كانت ثابتة في الواقع فهي تستبطن أو تتناسب مع وجود جميع تلك الظواهر التي هي موجودة فعلاً.

ثالثاً: نلاحظ أن هذه الفرضية إذا لم تكن صحيحة، وثابتة في الواقع، ففرصة تواجد تلك الظواهر كلها مجتمعة ضئيلة جداً، بمعنى أنه على افتراض عدم صحة الفرضية، تكون نسبة احتمال وجودها جميعاً إلى احتمال عدمها أو عدم واحد منها على الأقل ضئيلة جداً، كواحد في المائة أو واحد في الألف. وهكذا:

رابعاً: نستخلص من ذلك أن الفرضية صادقة، ويكون دليلاً على صدقها وجود تلك الظواهر التي أحسسنا بوجودها في الخطوة الأولى.

خامساً: إن درجة إثبات تلك الظواهر للفرضية المطروحة في الخطوة الثانية تتناسب عكسياً مع نسبة احتمال وجود تلك

الظواهر جميعاً إلى احتمال عدمها على افتراض كذب الفرضية فكلما كانت هذه النسبة أقل، كانت درجة الإثبات أكبر. حتى تبلغ في حالات اعتيادية كثيرة إلى درجة اليقين الكامل بصحة الفرضية^(٦).

وهذه الخطوات نقلناها كاملة عن مصدرها، وتركنا تفاصيلها مع تطبيقاتها ليراجعها القارئ الكريم^(٧).

وسنحاول أن نطبق هذا المنهج على بعض المسائل لننظر مدى فائدته التطبيقية فيها، وسوف تكون هذه النماذج من علوم القرآن، ومن التفسير كذلك.

النموذج الأول:

في الإعجاز القرآني: لا يشك مسلمٌ البتة في كون القرآن معجزاً في كل أبعاده، بل يتيقن بذلك سواء أتم له ذلك الأمر عن طريق العقل أو النقل بالإضافة إلى الكثير مما كتب في هذا المجال بحيث يفرق حد الإحصاء. ونحن هنا لن نثبت شيئاً لم يكن ثابتاً، وإنما نريد أن نشير منهجاً علمياً أثاره القرآن الكريم، كما أشرنا في أول البحث محاولين تطبيقه على البحث القرآني، لأن النتائج التي يوصل إليها هذا المنهج غير قابلة للرد أصلاً، إذ كما قال السيد الشهيد

في آخر كتابه الأسس المنطقية: فالإنسان بين أمرين: فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل وإما أن يقبل الاستدلال العلمي ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفس القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي^(٨) ولنبدأ الآن في تطبيق المنهج فنلاحظ في الخطوة الأولى من الخطوات الخمس السابقة أن القرآن الكريم يشتمل على عدة ظواهر، ومن باب المثال لا الحصر، والتتبع التام نذكر عدة ظواهر.

الظاهرة الأولى: عدم الاختلاف فيه: قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢). وهذا أمر منفصل في محله ثابت عقلاً ونقلاً.

الظاهرة الثانية: إخباراته عن المغيبات خصوصاً التي تحققت فيما بعد أو اكتشفت بعد، قال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ (مريم: ٤٩).

الظاهرة الثالثة: المستوى المعرفي الراقى على مستوى المعارف الإلهية والفلسفية، والأخلاق الفاضلة، والقوانين الدينية الفرعية من عبادات، ومعاملات وسياسات واجتماعيات وكل ما يعد من فعل

الإنسان وعمله^(٩).

الظاهرة الرابعة: المستوى البلاغي المتميز الذي لا يمكن أن يسبك مثله على مستوى الكلام العربي كما شهد به المخالف والموافق من أساطين العربية وأساتذتها.

الظاهرة الخامسة: بيان بعض الحقائق العلمية المتعلقة بالطبيعة والكون، والنظام الكوني التي لا تخطر على بال بشر حين نزول القرآن.

إلى غير ذلك من الظواهر الأخرى التي تذكر مفصلة في مباحث الإعجاز القرآني وهي ظواهر محسوسة لا يمكن إنكارها أو التشكيك فيها بحال من الأحوال إلا مكابرة. أو مغالطة وجحوداً كما في قوله تعالى: ﴿وَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنْتَهَا أَنْفُسُ ظُلُمًا وَعُلُوًّا﴾ (النمل: ١٤).

وبهذا نكون قد انتهينا من الخطوة الأولى، وحيث أننا نريد إثارة المنهج لم نتعمد رصد جميع الظواهر القرآنية التي تنسجم مع ما سنفرضه في الخطوة الثانية، إذ أننا نريد أن نتعرض إلى نماذج تطبيقية أخرى فأثرنا الاختصار في البحث ومن ثم ننتقل إلى الخطوة الثانية، وهي مرحلة التفسير لتلك الظواهر، وهنا توجد فرضية صالحة لتفسير اجتماع هذه الظواهر مع

بعضها في كتاب واحد قد نزل في مدة طويلة تصل الى الثلاث والعشرين سنة، وهي فرضية ان هذا الكتاب نزل من عند الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الوحي الامين، فإن هذه الفرضية يمكن بها تبرير كل تلك الظواهر. وتكون منسجمة معها ومستبطنة لها.

أما الظاهرة الأولى، وهي ظاهرة عدم الاختلاف، فإنها منسجمة تمام الانسجام مع كون المرسل لهذا الكتاب إلهاً حكيماً مطلقاً قيوماً مشتملاً على جميع صفات الكمال، إذ كما يقول الفلاسفة ان العلة والمعلول لا بد، وأن يكون بينهما تسامخ فإن الكامل لا يصدر إلا عن الكامل. والثابت لا يصدر إلا عن الثابت.

والظاهرة الثانية وهي مسألة الاخبار بالغيب تستبطن الاطلاع على الغيب من جميع جهاته، وهذا لا يتسنى إلا لقوة مطلقة غير محدودة بيدها الأسبيل والمسببات على اطلاقها.

وأما الظواهر الثلاث الأخيرة فهي كاشفة عن مستوى علمي راقٍ لا تصل إليه أفهام البشر، فإذا كانت الفرضية تفرض إلهاً — كما في الخطوة الثانية — مثل الكمال المطلق في جميع صفاته فلا شك أنه يكون

مطلقاً من حيثية العلم فصدور مثل هذه المعارف والحقائق العلمية والمستوى البلاغي الفارد في جماله وعلوه ينسجم تمام الانسجام مع هذه الذات. لذلك فإن هذه الفرضية سوف تستبطن جميع الظواهر المحسوسة في الخطوة الأولى.

الخطوة الثالثة: «وهنا نلاحظ أنه على افتراض أن الفرضية المتقدمة في الخطوة الثانية غير صحيحة، فلا بد من استبعاد اجتماع كل تلك الظواهر. إذ حينئذ سوف تكون مجموعة من الصدق التي ليس بينها ترابط مفهوم، فاحتمال تواجدها جميعاً على تقدير عدم صحة النظرية المذكورة ضئيل جداً. لان هذا الاحتمال يتطلب منا مجموعة كبيرة من الاحتمالات والافتراضات لكي نفسر تلك الظواهر جميعاً»^(١٠).

فإذا لم تصح الفرضية في الخطوة الثانية فلا بد أن نفرض أن عدم الاختلاف في القرآن الكريم مستند إلى العقل البشري، سواء كان ذلك العقل هو عقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عقل سلمان الفارسي، أو عقل أهل الكتاب أو غيرها من الدعاوى التي ادعاهم المشركون. وهذه الفرضية تجرنا إلى فرضية أن العقل البشري يمكن أن يتصف بالكمال والثبات، ولا يتصف

بالتكامل، ثم أنه أيضاً لابد أن نفرض أن هذا الثبات والتكامل يختص بعقل واحد دون العقول الأخرى، وعليه فلا بد أن نقض القاعدة القائلة بأن حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وغير ذلك من الصدف التي لا يمكن أن يوجد بينها ترابط مفهوم.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى قضية الإخبار بالمغيبات، فلا بد من فرض كون المخبر ليس إلهاً مطلقاً محيطاً بعوالم الإمكان. بل نفرض إما أن يكون بشراً أو جنّاً أو غير ذلك مما يمكن فرض إخباره عن المغيبات، وهذا يلزمنا أن نفرض ما بالغير ما بالذات، وذلك لأن العالم بالغيب المطلق هو العالم بالذات وغيره يتعلم منه، ويلزمنا أن نفرض أنه يمكن أن يكون فاقداً للشيء قادراً على إعطائه، إلى غير ذلك من الصدف التي لا يمكن أن يكون بينها ترابط مفهوم، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الظواهر الثلاث الأخيرة أعني المستوى المعرفي، والبلاغي، والإخبار عن الحقائق الدقيقة. فإنه على تقدير خطأ الفرضية التي أخذناها في الخطوة الثانية فإن المسألة تحتاج إلى افتراض مجموعة من الصدف بحيث يعتبر احتمال وجودها مجتمعةً ضئيلاً جداً، بينما فرضية كون هذا الكتاب العزيز من عند الله

تعالى تفسر كل تلك الظواهر والربط بينها، إذ أن هذه الظواهر مجتمعةً تحتاج إلى سلطة قاهرة فوق طوق الممكنات وهي السلطة الإلهية المتصرفة في كل شيء كما نشاء، وهذا معناه استبطان الفرضية للظواهر المحسوسة.

وهنا نتحقق الخطوة الرابعة في المسألة، وهي أنه عندما تكون هذه الظواهر المحسوسة في القرآن مجتمعةً من حيث التحقق والوجود ضعيفة الاحتمال، على فرض أن القرآن ليس من عند الله، فمن المرجح بدرجة كبيرة جداً من خلال اجتماع هذه الظواهر كلها أن يكون هذا القرآن من عند الله تعالى.

ولم يبق شيء سوى أن نطبق الخطوة الخامسة والأخيرة وهي عملية الربط بين ترجيح كون القرآن من عند الله تعالى، وبين ضعف الاحتمال المشار إليه في الخطوة الرابعة وهو عدم كونه من عند الله تعالى.

والمراد بالربط بين هاتين الخطوتين أنه كلما كانت ضالة الاحتمال اشد بالنسبة إلى عدم كون القرآن من عند الله فإن الترجيح الذي يكون في جانب كون القرآن من عند الله أكبر إلى أن يصل حد القناعة اليقينية التي تطلب في مثل هذا

البحث التفسيري - أمام الفاظ عربية وأساليب كلامية يتمكن من فهمها كل من فهم المفردة العربية، واقتدر على تمييز طرق ربطها بالمفردات الأخرى، فقد يتصور أن المنهج الاستقرائي غير قابل للتطبيق هنا إلا أن المسألة على العكس من ذلك، فإنه لو طبق على البحث التفسيري ذلك المنهج لأمكن أن تتمتع النظريات والفرضيات التفسيرية بقيمة علمية أكبر مما هي عليه عندما يكون المنهج المستخدم في التفسير منهجاً غير.

ولكي تحل مشكلة الخطوة الأولى في المنهج فإننا لابد لنا من ملاحظة الظواهر القرآنية المختلفة من خلال ما يلي:

أولاً: ملاحظة الموضوع الواحد المنكر

في القرآن الكريم من أوله لآخره عبر مناسبات مختلفة وللإجابة على أسئلة متباينة. وهذه تمثل ظاهرة محسوسة تسهل ملاحظتها.

ثانياً: متابعة المفردة المنكررة بمختلف اشتقاقاتها واستعمالاتها بلحاظ سياقاتها المختلفة. وهذه تمثل ظاهره أخرى محسوسة أيضاً.

ثالثاً: ملاحظة الصور المختلفة، والمتعددة، وكذلك ملاحظة الأساليب

وبهذا يتضح كيفية استخدام المنهج الاستقرائي المعتمد على حساب الاحتمال في إيجاد القناعة الكاملة بأن هذا القرآن هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الله، وهو كلام الله وليس كلام البشر، وإذا كان كذلك فإن البشر لا يتمكنون من الاتيان بمثله أبداً فهو المعجز بكل ظواهره، ومظاهره، غير قابل للانكار كما اتضح من خلال استخدام المنهج السابق.

ونحن نكتفي بتطبيق هذا المنهج على ذلك النموذج داعين إلى إثارته، واستخدامه في كل علوم القرآن لتتصف بالدرجة العالية من الاحتمال التي قد تصل في بعض الأحيان إلى درجة اليقين.

النموذج الثاني:

وأما محاولة إثارة هذا المنهج وتطبيقه في مجال البحث التفسيري فقد يكون أكثر غموضاً مما سبق، إذ أن المسألة في المنهج تعتمد على رصد ظاهرة محسوسة أو مدركة بالتجربة كما في خطوته الأولى، ومن ثم الانطلاق في تطبيق بقية الخطوات وإجرائها للوصول الى المطلوب. ونحن هنا - أعني في

البلاغية والفنية، وهي ظاهرة ثالثة.

رابعاً: ملاحظة العلاقات المتعددة بين الجمل والآيات من خلال وحدة السياق، أو وحدة الموضوع.

فهذه تمثل مجموعة من الظواهر المحسوسة التي نتمكن من جعلها موضوعاً للخطوة الأولى، بحيث يمكن أن نفترض على أساس اجتماع هذه الظواهر - نظرية تفسيرية معينة (رأي تفسيري معين) يكون مستتبناً لتفسير اجتماع كل تلك الظواهر المرصودة في الخطوة الأولى. من أجل مقارنته بالآراء التفسيرية الأخرى التي يمكن افتراضها «عند تقدير الخطأ في الرأي المعين، بحيث يحتاج افتراضها إلى فرض مجموعة من الصدف الفاقدة لحالة الترابط بينها لفصل بالنتيجة من خلال العلاقة بين قيمتي احتمالي الرأيين التفسيريين، أعني التفسير المستتبطن لاجتماع تلك الظواهر، والتفسير الآخر المتوقف على تقدير الكثير من الصدف حتى يكون قادراً على تفسير الظواهر، نصل إلى رفع درجة الاحتمال في النوع الأول من التفسير وتقليل الاحتمال في النوع الثاني منه.

ولكي لا يكون البحث مُحاطاً بهالةٍ من الغموض فإننا نتمكن أن نطبق المنهج

الاستقرائي على أحد المصاديق لنتحقق من النتيجة في نهاية المطاف.

فعندما نلاحظ ظاهرة الدعوة للصلاة في القرآن الكريم في الكثير من الآيات كقوله تعالى: ﴿وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ (البقرة: ٣) ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (البقرة: ٤٣) ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (البقرة: ٤٥) ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (البقرة: ٢٣٨) والتوسع في ذكر أحكامها وصورها كصلاة المسافرين، وصلاة الخوف، وذم التاركين لها، والمتهاونين فيها، وتوعدهم بالنار وبجهنم، وبيان المقدمات المتعلقة بها كالطهارات، والنتائج المترتبة عليها كالنهي عن الفحشاء والمنكر وتزكية النفس وغير ذلك مما يتعلق بها، فمن خلال استقراء هذه الظواهر القرآنية المختصة بشأن الصلاة من خلال الملاحظة المعتمدة على الحس والتتبع لآيات القرآن الكريم نحقق الخطوة الأولى في المنهج الاستقرائي ثم ننقل وبشكل مباشر للخطوة الثانية، وهي الفرضية التي يمكن أن تفسر بها كل تلك الظواهر مجتمعة بحيث تستتبطنها - على تقدير واقعيتهما - وهذه الفرضية هي أن الصلاة أمر واجب يلزم به المكلف، ولا يحق له تركه بحال من الأحوال أصلاً^(١٣).

لها، مع نسبة وجود تلك الظواهر على فرض عدم صدق الفرضية هي علاقة عكسية. وعليه فكلما كانت درجة الاحتمال في كون الصلاة واجبة أكبر كانت درجة احتمال عدم كونها واجبة أقل، إلى أن يتلاشى هذا الاحتمال الأخير، ويبقى الاحتمال الأول لا يزاحمه أي احتمال أصلاً.

وتوجد هنا مشكلة عبّر عنها السيد الشهيد (رحمه الله) بمشكلة (الاحتمال القبلي) وهي يمكن أن تتحقق هنا، وقد عالجها (رحمه الله) في كتاب الأسس المنطقية معالجة مفصلة فليراجع.

وبعد، فهذه محاولة أو دعوة قد نحتاج إلى مزيد من الدراسة وبحث من أجل التحقق التام من صلاحيتها لتكون مساهمة في خدمة البحث القرآني سواء كان على مستوى بحث علوم القرآن، أو كان في مجال البحث التفسيري، فإنها قد تحل مشكلة أساسية في المجال التفسيري خصوصاً، وهي مشكلة الظواهر التي تدل عليها الالفاظ والتي تشكل نسبة احتمالية عالية نتمكن من رفعها إلى درجة اليقين عندما يكون المنهج هو منهج الأسس المنطقية للاستقراء، وقد نحتاج إلى رفع هذه الدرجة الاحتمالية في المسائل العلمية البحتة كالتى تتعلق بالنظام

وبعد ذلك نصير إلى الخطوة الثالثة وهي ملاحظة ضالّة اجتماع تلك الظواهر كلها على فرض عدم صحة الفرضية المقررة في الخطوة الثانية، إذ سوف تكون تلك الظواهر مجموعة من الصدوف التي ليس بينها ترابط مفهوم كما قررناه في النموذج الأول.

فعندما لا يكون الاستفادة من مجموع هذه الآيات الوجوب فإنه لا محالة ينتقل الأمر إلى الاستحباب، وعندها لا بد لنا أن نفرض مسلكاً جديداً في التحاور، وهو أن المتكلم عندما لا يهتم بالشئ كثيراً فإنه يؤكد على فعله ويحذر من تركه مع أنه لا يريد الالتزام بفعله، وهذا يدعونا إلى أن نفرض أن الحكيم مع كونه حكيماً يستخدم أسلوباً غير حكيم في كلامه، الأمر الذي يجعل تحقق تلك الظواهر كلها مع بعضها مسألة ضئيلة الاحتمال جداً.

وفي الخطوة الرابعة نستخلص من ذلك أن فرضية كون الصلاة واجبة فرضية صادقة ويكون الدليل على صدقها هو وجود الظواهر التي لاحظناها في الخطوة الأولى. وبعد هذا تطبق الخطوة الخامسة التي تبين أن العلاقة بين الفرضية المأخوذة في الخطوة الثانية من خلال اثبات تلك الظواهر

الكويتي بشكل عام، وكذلك في المسائل التي ترتبط بالعقيدة، والتي يتطلب فيها القناعة القامة واليقين الجازم.

الهوامش

(١). (٢). (٣). (٤) الاسس المنطقية للاستقراء (٥٠٨).

(٥) الرسول - الرسالة - الشهيد المصدر - ص ٢١ - ٤١.

(٦) يراجع كتاب: المرسل - الرسول - الرسالة - الشهيد

المصدر ص ٢٢ - ٢٤.

(٧) المصدر السابق وكتاب الاسس المنطقية للاستقراء

ص ٢٥٥ - ٤١٠.

(٨) الاسس المنطقية للاستقراء ص ٥٠٧.

(٩) الميزان - الطباطبائي: ص ٦٢.

(١٠) المرسل - الرسول - الرسالة ص ٣٠.

(١١) يراجع المصدر السابق ص ٣٢.

(١٢) طبعاً يلاحظ هنا ضم التفاصيل المستفادة من

بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة

الطاهرين عليهم السلام في جزئيات مسائل الصلاة

بعد ثبوت وجوبها من خلال البحث التفسيري لأنه

صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلوا كما رأيتموني

أصلي»، وقال: «أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله

وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي

الحوض».

فإن القرآن الكريم بنفسه قد دعا لهذه المسألة في

قوله تعالى: ﴿ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم

عنه فانتهوا﴾ (المشر: ٧).

وقال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى

الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾

(الاحزاب - ٣٦).

لكن من الواضح أن هذه المسألة تتم بعد استنباط

الوجوب من خلال الآيات القرآنية وحدها.

القرآن وثيقة تاريخية أيضاً!

عز الدين سليم

وشعيب وهود ولوط^(٦) وغيرهم. والقرآن الكريم يتناول حياة العرب في الجزيرة العربية تناولاً يفيض دقة ومثانة حيث يتكلم حول عباداتهم في الجاهلية^(٧)، واصنامهم وتصورهم لله تعالى، ورحلاتهم التجارية^(٨) والمعاملات الربوية في حياتهم الاقتصادية، ومواقفهم من الدعوة الالهية المحمدية.

والقرآن الكريم يتناول احداث الدعوة المحمدية تناولاً واسعاً، ابتداءً من بداية الدعوة الى الهجرة النبوية، الى المواجهات العسكرية مع قريش، كما يصف حالات النصر وحالات الانتكاسة والاخفاق ويعدد عواملها وظروفها.

هذا، ويكشف القرآن الكريم كثيراً من تطورات الدعوة من بدايتها حتى قيام الدولة، ويتعرض لكثير من المشاكل والاحداث

إذا قدر لنا ان نجري عملية استقرائية للآيات القرآنية التي تتناول الاحداث التاريخية التي شهدها العالم والانسان، وهذا الكوكب، فاننا نجد معلومات تاريخية وثائقية يمكن أن تحتل مواقع الصدارة في ثقافة الانسان ورؤيته للأشياء في العصر الحاضر والعصور القادمة..

فالقرآن الكريم يخصص نسبة كبيرة من آياته للحديث حول نشوء العالم^(١)، وخلق الانسان^(٢)، ونشوء كثير من الحضارات واسباب انهيارها كحضارة مصر^(٣) واليمن^(٤) واليهود^(٥) وما الى ذلك، كما ان آيات كثيرة تتحدث حول الانبياء واقوامهم والمشاكل التي تعرضوا لها والاخفاقات والنجاحات التي واجهتهم، ومصائر الامم التي عصت انبياءها كقوم نوح وصالح

القرآن وثيقة تاريخية أيضاً!

والمواقف التي يمارسها الافراد والجماعات - كما سيتضح بعد استعراض نماذج من الآيات الكريمة التي تهتم باستعراض الاحداث التاريخية التي تتناول الكون والانسان والحضارة.

وفي القرآن المجيد احاديث مفصلة حول احداث المستقبل: مصير الوجود^(٩)، ومصير الانسان^(١٠)، ومصير الكوكب الارضي، ومصير المطيعين ومصائر الكافرين والمنافقين وما الى ذلك..

ان من المؤسف حقاً ان لا يحول المسلمون هذه الوثائق وهذه المعلومات التاريخية الهامة الى تاريخ مكتوب يُشفع بالحقائق الموثقة والارقام الصحيحة التي توصل اليها الانسان المعاصر عبر تجاربه العلمية المطردة، لتكون هذه المعلومات القرآنية التاريخية احدى وسائل الدعوة لرسالة القرآن الالهية فضلاً عن توفير معلومات موثقة لثقافة الانسانية جمعاء..

على ان كثيراً من المعلومات التاريخية القرآنية يمكن ان تأخذ مكانها الطبيعي في سياق احداث التاريخ البشري العام، إذا نجحنا في عرضها من خلال التأليف والمحاضرات والنشاطات الثقافية الاخرى، كما ان المجامع العلمية في بلاد المسلمين

يمكنها ان تقوم بدور هام في اشاعة هذه المعلومات الحيوية خصوصاً إذا اهتمت مناهج الدراسة بتبنيها وعرضها على طلبة المراحل المختلفة...

وإذا وفق العلماء والباحثون واصحاب الاختصاص من المسلمين للاستلham من السنة الصحيحة والآثار الموثقة التي تشرح الآيات الكريمة التي تتعلق باحداث التاريخ وتتناولها بالتفصيل يكون المسلمون قد بلوروا ثقافة تاريخية حضارية مميزة تغني مسيرة الانسان، وتحظى باهتمام الباحثين في العالم، على ان تعرض بادوات تعبيرية تناسب لغة العلوم التاريخية وثقافتها وتقيد من مصطلحاتها ومفاهيمها في العرض والتقديم..

ومن خلال هذه اللفتة نحاول ان نضع بين ايدي القراء الكرام عدداً من الوثائق التاريخية التي قدمها القرآن المجيد لقلب الانسان وعقله، كبصائر على الطريق ومنارات للهدى:

١ - كيف نشأ الوجود؟:

يؤرخ القرآن الكريم لبداية نشوء الوجود بالكلمات الربانية التالية:

﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ فَتَرْكَبُونَ بِالَّذِي خُلِقَ

الارض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا اتينا طائعين * فقضيهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (نمل: ٩-١٢).

٢- ثم كان الانسان:

ويؤرخ القرآن لمبدأ وجود الانسان فرق هذا الكوكب فيقول:

﴿وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى * فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى * إِنَّ لَكَ الْآتِجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى * فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى * فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوَاتِنُهُمَا وَطَفَقَا يَخْصَفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى * قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً

بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (طه: ١١٦-١٢٣).

٣- السامري يضل أمة:

﴿وَمَا اعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هُم أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتَرَى وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى * قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ * فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعِدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحُلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي * قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ * فَاخْرَجَ لَهُمْ عَجْلاً جِسْداً لَهُ خَوَازٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ * أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرراً وَلَا نَفْعاً * وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي * قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى * قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا إِلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي * قَالَ يَا بُنُومَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ

قولي * قال فما خطبك يا سامري * قال
بَصُرْتُ بما لم يبصروا به فقبضت قبضة
من أثر الرسول فنبدتها وكذلك سؤلت لي
نفسي * قال فاذهب فان لك في الحياة أن
تقول لاساس وإن لك موعداً لن تُخلفه
وانظر الى الهك الذي ظَلَمْتَ عليه عاكفاً
لنحرَقْتَهُ ثم لننسفنه في اليم نسفاً * انما
الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء
علماً (طه: ٨٣-٩٨).

اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم
مسلمون * ام كنتم شهداء إذ حضر
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من
بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم
واسماعيل واسحاق إلهاً واحداً ونحن له
مسلمون * تلك أمة قد خلت لها ما كسبت
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا
يعملون (البقرة: ١٢٧-١٣٤).

٥ - بنو اسرائيل بعد غياب

موسى عليه السلام:

﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما
يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم
ليَكْتُمُونَ الحق وهم يعلمون * الحق من
ربك فلا تكونن من الممترين * ولكل
وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اين
ما تكونوا يات بكم الله جميعاً إن الله على
كل شيء قدير * ومن حيث خرجت فول
وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق
من ربك وما الله بغافل عما تعملون *
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم
حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم
واخشوني ولأنتم نعمتي عليكم ولعلكم

٤ - ابراهيم واسماعيل عليهما السلام
يرفعان قواعد الكعبة:

﴿واذ يرفع ابراهيم القواعد من
البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت
السميع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا
مناسكنا وتب علينا إنك انت التواب
الرحيم * ربنا وابعث فيهم رسولا منهم
يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب
والحكمة ويزكيهم إنك انت العزيز الحكيم
* ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفة
نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في
الآخرة لمن الصالحين * إذ قال له ربه
أسلم قال أسلمت لرب العالمين * ووصى
بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله

تهتدون * كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم
يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا
تعلمون * فاذكروني أذكركم واشكروا لي
ولا تكفروا ﴿البقرة: ٢٤٦-٢٥٢﴾.

٦ - الاسراء من مكة الى بيت
المقدس:
﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي
باركنا حوله لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ
السميع البصير﴾ (الاسراء: ١).

٧ - الانتصار الاول في بدر:
﴿ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلةٌ
فاتقوا الله لعلكم تشكرون * إذ تقول
للمؤمنين آلَن يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ
بثلاثةِ آلافٍ من الملائكةِ منزلين * بلى إن
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا
يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخمسةِ آلافٍ من الملائكةِ
مُسَوِّمين * وما جعله الله إلا بشرى
ولتطمئنَّ قلوبكم به وما النصر إلا من عند
الله العزيز الحكيم * ليقطع طرفاً من
الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا
خائبين﴾ (آل عمران: ١٢٣ - ١٢٧).

٨ - القرآن يقيم نتائج معركة
الاحزاب:

﴿يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله
عليكم إذ جاءكم جنود فارسنا عليهم
ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما
تعملون بصيراً * إذ جاؤكم من فوقكم
ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله
الظنونا * هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا
زلزلاً شديداً﴾ (الاحزاب: ٩ - ١١).

٩ - الاسكندر يطوف العالم
منتصراً:

﴿إذ مكنا له في الأرض وآتيناه من
كل شيء سبباً * فأتبع سبباً * حتى إذا
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عينٍ
حمئةٍ ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين
إما أن تُعَذِّبَ وإما أن تتخذَ فيهم حُسْنًا *
قال أما من ظلم فسوف نُعَذِّبُهُ ثم يُرَدُّ الى
ربه فيعذِّبه عذاباً نكراً * أما من آمن
وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول
له من امرنا يسراً * ثم أتبع سبباً * حتى
إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على
قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً * كذلك

الهوامش

(١) سورة فصلت.

(٢) سورة من.

(٣) سورة القمص.

(٤) سورة سبا.

(٥) سورة الاسراء والبقرة.

(٦) سورة هود.

(٧) سورة النجم.

(٨) سورة قريش.

(٩) سورة فاطر.

(١٠) سورة الملك.

(١١) وللمزيد من الوثائق التاريخية القرآنية تراجع سورة

هود والاعراف وآل عمران والتوبة والبقرة ويوسف

والكهف والنجم والفتح والانبياء والشعراء وغيرها.

وقد احطنا بما لديه خبرا * ثم اتبع سببا
* حتى اذا بلغ بين السدين وجد من
دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً *
قالوا يا اذا القرنين ان يا جوج وما جوج
مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجاً
على ان تجعل بيننا وبينهم سداً * قال ما
مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل
بينكم وبينهم ردماً * اتوني زبر الحديد
حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
حتى اذا جعله ناراً قال اتوني اقرب عليه
قطراً * فما استطاعوا ان يظهروه وما
استطاعوا له نقباً * قال هذا رحمة من
ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاً وكان
وعد ربي حقاً (الكهف: ٨٣-٩٨).

هذه نماذج من الوثائق التاريخية التي
حملها الكتاب المعصوم^(١١) نسأل الله تعالى
ان يوفق الباحثين والمهتمين بشؤون
الحضارة والتاريخ ان يستلهموا معرفه
الحقة من هذا الكتاب السماوي الخالد.

وقفه مع كتاب العدد،

منهج الحضارة الانسانية في القرآن

عرض وتقديم: جلال الانصاري

اسم المؤلف: د. محمد سعيد

رمضان البوطي

اسم الناشر: دار الفكر: دمشق

عدد الصفحات: ٢١٥

سنة الطبع: ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م [ط

٢ اوفست]

* * *

في غمرة التساؤلات التي اخذت تُطرح،
في الساحة الفكرية، حول حاجة البشرية
اليوم الى منهج متكامل يرضي تطلعاتها،
ويروي ظمأها، وينقذها من هودتها.. وفي
ظل افلاس المذاهب الوضعية، وعجز حلولها
عن معالجة المشكلة الانسانية - الاجتماعية
والنفسية والروحية - بشكل خاص.. فان من
الطبيعي أن تَوَجَّه الأنظار صوب البديل
المنقذ.

ومنذ مطلع الثمانينات طُرح الاسلام
باعتباره هو الحل.. ولكن هذا الطرح لم تُتَّح
له الفرصة، لكي يشق طريقه بسلام الى
الرأي العام العالمي فاثيرت في وجهه
الزوابع.. واقيمت الحواجز والعتاريس

وتعرضت الاطروحة الى كثير من الدس والتشويه والتزييف.. بل والتآمر السافر.

رساحتنا في الوطن الاسلامي كانت من بين كل الساحات التي احتدم فيها الجدل، حول قدرة الحل الاسلامي على تحقيق مفاهيمه المثلى، على واقع الحياة المعاصرة.

وليس هناك من شك أن أغلب — إن لم يكن كل — المشككين في امكانية الحل الاسلامي أو واقعيته أو امتلاكه المنهج الحضاري هم من اولئك الذين تشربوا أفكار التغريب، بشتى مدارسه ومذاهبه!

والمسألة الحضارية - على سبيل المثال - واحدة من تلك المفردات التي ما يزال الجدل يحوم حولها، وما يزيد من تعميق الهوة أن «جل بحوث الكاتبيين في الحضارة الاسلامية انما تتناول بياناً وصفيّاً لمنجزاتها دون أي تحليل جاد لاسبابها».

ومشكلة هذه الطريقة أنها تثير في اذهان الآخرين معضلة التساؤل عن سر اقبال تلك الحضارة بالامس وادبارها اليوم، وتسبب لهم الوقوع في أخطاء جسيمة بحثاً عن الجواب، وكان من آثار هذه الطريقة أن اتجه كثير من الباحثين الى دعم وتصديق الرأي الجانح الذي تبناه الفيلسوف الالمانى «شبنجلر» عن اعمار الحضارات واعترائها ما يعترى العمر البشري من أطوار.

وهذا هو الدافع الذي حمل المؤلف الدكتور البوطي على القاء سلسلة محاضرات عن «الحضارة الاسلامية»، وليخرجها موسعة في هذا الكتاب ليقف، على معالم المنهج القرآني القويم وتفصيله، ومن ثم ليثبت بالدليل أن جذور الحضارة الانسانية المثلى، هي في الوقت ذاته جذور للتربية الانسانية المثلى، ومعنى هذا أن القرآن يحوي منهجاً متكاملأ لأصول التربية الانسانية المثلى.

المنهج الفريد.. والتغريب البليد!

وفق هذه الرؤية العميقة انطلق المؤلف في توضيح هذا المنهج الرباني، منذ البداية حتى النهاية.

ففي البدء يفتتح الكتاب بمقدمة ينحي فيها باللائمة على المنهج الوضعي العقيم في تناول موضوع الحضارة، بشكل عام والحضارة الاسلامية بشكل خاص. على أنه بادر واستثنى المفكر الاسلامي مالك بن نبي الذي سلك في بحوثه الكثيرة عن الحضارة الاسلامية مسلك النابش عن جذورها الباحث عن صلة ما بينها وبين نفوس أصحابها، إلا أنه اتجه الى ذلك من خلال طريق طويل، جعله يجتاز بالقارئ مراحل نظرية مجردة قبل ان تأخذ بيده لتدله بشكل عملي على المفتاح الضائع الذي يبحث عنه...

ويعرّج الكاتب على أولئك الذين ابتليت بهم الساحة الفكرية في ديارنا، فيقول عنهم: بلاؤنا الكبير بأولئك الذين يقولون: بحثنا في القرآن فلم نعثر فيه على أصول متكاملة للتربية الانسانية المثلى.. انهم لم يبحثوا قط، ثم يظنون يكررون مع ذلك هذه الدعوى في كل مناسبة!..

وكيف نصدّق أنهم بحثوا، وأنّ أحدهم لم يمر على كتاب الله تعالى قراءة مستوعبة له، مرة واحدة في حياته بعدا.. بل إنني لا أشك أنّ فيهم مَنْ لا يعرف من القرآن الذي ينتمي إليه، أكثر مما يعرف عن التوراة والانجيل، ولم يعلق بذهنه من آيات ذلك الكتاب، أكثر مما حفظه من مقاطع مذين الكتابين!

الحضارة وعناصرها:

بعد هذه المقدمة، يتناول المؤلف موضوع «الحضارة وعناصرها» وهو تمهيد للكتاب، وفي السطر الأول يواجهنا الاستاذ البوطي برأيه الذي يذهب الى عدم جدوى الاطالة في تعريف الحضارة على نحو ما يصنع كثير من الكاتبيين، مع تاكيد على أنه لم يقف الى الان على تعريف علمي دقيق لها في كتابات مختلفة عنها، ليضع القارئ امام نقطتين:

الأولى: ان مدار الحضارة (مهما تشقق او اختلف الحديث عنها) على الجهود التي

يبدلها الانسان في نطاق انتقاله من حياة البداوة ويساطتها الى حياة العمران وتعقيداتها.

الثانية: ان الحضارة يمكن ان تعرّف انطلاقاً من هذا الأساس بأنها ثمرة التفاعل بين الانسان والكون والحياة.

وتأسيساً على هذا التعريف، يحدّد المؤلف عناصر الحضارة أو أركانها الأساسية بالكليات الثلاثة: الانسان والحياة والكون.

وهنا، رغم استفادة المؤلف من هذه النقطة من أفكار مالك بن نبي، بيد أنه يستغرب عليه عدم دقته في مدلولات الالفاظ، حينما يعبر عن العمر بالزمن، وعن الكون بالتراب..

وفي الاثناء يبدي المؤلف تعليقاً يدور حول تعريف للحضارة ورد في أحد كتب «أبي الأعلى المودودي».. ليخرج بالقول: «ليس ثمة أي علاقة حتمية بين الحضارة من حيث هي، وما قد تحققه من مبادئ الحق والخير للانسان، لذا جاز أن تتفاوت الحضارات في استقامتها وآثارها».

وتحت عنوان فرعي يسأل المؤلف: كيف يحتمل القرآن الانسان مسؤولية بناء الحضارة؟

فيجيب بالقول: لم يكن القرآن كتاب دين وعبادة إلا من حيث إنه يحتمل الناس جميعاً مسؤولية بناء حضارة. ومن ثم يذكر

أبرز الأدلة على ذلك، وهذه الحقيقة الثابتة
تثير سؤالاً هو: هل الدين جاء من أجل الدنيا،
أم الدنيا قامت من أجل الدين؟

ومن: كيف يبصر القرآن بعناصر
الحضارة ويدلّه على سبيل التعاون معها:
يؤكد المؤلف بأن منهج الحضارة الانسانية
في القرآن يتلخص في تعريفه الانسان
تعريفاً دقيقاً على كل من ذاته وحياته
والكون الذي يعيش فيه، وعلى كيفية
التنسيق بينها.

ولكن من هذا الذي يستطيع أن يعرف
الانسان على هذه العناصر الثلاثة وكيفية
الاستفادة منها؟ إن الذي يملك ذلك هو الذي
استقل بإبداعها وصنعها، ثم وضع في كل
منها قابليته وأقامه على وظيفته.

من هنا كانت الضرورة قاضية بالإقبال
على البيانات الالهية التي صحبت الانسان
في رحلته إلى هذه الدنيا، والمتضمنة
لإيضاح أنق السبل إلى التعاون مع الكون
والحياة والإنسان، من أجل عمارة الأرض.
وهذه البيانات مندرجة كلها في القرآن.

**منهج الحضارة الانسانية في
القرآن:**

بعد هذه المقدمات يطرح المؤلف
السؤال التالي: من هو الإنسان في القرآن؟
وهنا يوضح بأن القرآن يحفل بالانسان كما
لا يحفل بغيره، فهو يبدأ قبل كل شيء
بتعريف الانسان على ذاته، ترى ذلك

واضحاً فيه سواء من حيث أسبقية الترتيب
أو النزول، فأول آية من حيث النزول
(العلق) تعرّفه على ذاته.. واوائل الآيات من
حيث الترتيب الكتابي تقسم الانسان الى:
مؤمن، وجاحد، ومنافق. كما يبصر القرآن
الإنسان على هويته من خلال تنبيهه الى
حقيقتين داخلتين في تركيبه الانساني..

الحقيقة الأولى: أنه مخلوق تافه،
أصله من تراب.. الخ

الحقيقة الثانية: هي أنه ذلك المخلوق
المكرم على سائر المخلوقات الأخرى.

ولكن كيف تألفت هاتان الحقيقتان
ضمن هوية واحدة للانسان؟ وما سرّ تركيز
القرآن على كل منهما؟ وما هو الأثر التربوي
الناتج عن ذلك؟

إن المنطلق العلمي السليم لأي عمل
يريد الإنسان النهوض به هو أن يبدأ فيعرف
ذاته وخصائصها معرفة سليمة.. وكما
ازداد نطاق العمل اتساعاً وأهمية، برزت
أهمية هذا الشرط بشكل أوضح، ولكن هذا
الشرط يتوقف بدوره على اليقين بوجود الله
عز وجل، ولعل البعض يحسب أن هذا الشرط
تنحصر أهميته بالنسبة للمجتمعات القديمة
التي كان يشيع فيها وجود متألهين...
والجواب أن فقد هذا الشرط لابد أن يستلزم
انتشار الربوبيات الزائفة في كل عصر،
ولكن لا يشترط أن تستعمل لها كلمات
«الربوبية» و«العبودية» فما أيسر أن يمارس

المتألهون الوهيتهم من خلال شعارات الحرية والمساواة والعدالة ونحوها.

السيئة التي تفشت في المجتمعات التي ضلت عن هذه التبصرة القرآنية.

ما هي الحياة الإنسانية في القرآن؟

إنَّ أشد ما يتعلق به الانسان من دنياه إنما هو عمره، والحياة رأس مال بيد الإنسان، فمتى يجب أن يجازف ويقامر بها، ومتى يجب أن يكون حريصاً عليها؟ يتوقف ذلك على معرفة حقيقة الحياة من حيث مصدرها ومآلها، ومعرفة أوجه العلاقة بينها وبين ما نسخرها لأجله من المصالح والأهداف. فمن هنا يبدأ القرآن (بعد تعريفه الإنسان على ذاته) بتعريفه على حقيقة العمر الذي يتمتع به، فما هي حقيقة العمر الإنساني في تعريف القرآن وتحليله؟ وكيف يتحقق الانسجام بين حقيقتين يؤكدهما القرآن، هما ضالة الحياة الإنسانية وأهميتها في الوقت ذاته؟ وبيان الأثر التربوي في ذلك.

وهنا يشير المؤلف الى صور من الآثار الحضارية التي تتجلى في أي مجتمع أخذ نفسه بهذا التوجيه القرآني، ليمضي في مقارنة سريعة وذكية بين واقع الحضارة الإنسانية التي انشأها رجل الحضارة كما صاغه ورثاه القرآن، في غرة تاريخنا الاسلامي المجيد، وبين واقع البشرية اليوم بكل ما تحفل به من صور الآثار الحضارية

ما هو الكون في القرآن؟

إن أهم ما يلفت القرآن نظرنا إليه من حقيقة المكونات المحيطة بنا، هو أنها بيان قاطع بأن هذا الكون من صنع صانع وتدبير مدبّر، ثم إن القرآن ينبه الإنسان إلى أن جلّ ما يراه حوله من أشياء الكون ومظاهره مسخر من قبل الله عزوجل لخدمته وتدبير اسباب عيشه، وعليه لم تكن علاقة ما بين الانسان والمكونات التي من حوله، يوماً ما، علاقة تحدّ أو صراع، مهما أوغلت بخيالك في الماضي البعيد، غير أن البيان الإلهي استثنى طائفة من الظواهر والأنظمة الكونية عن عموم هذه المسخرات، وأكد لنا أنها ثابتة، وبعيدة عن أن تنالها يد التطوير والتسخير، مهما بذل الانسان من أسباب القوة وحيل الفكر... ويستعرض المؤلف بعضاً لهذه الأنظمة، كالموت وحجب حقيقة الروح، السنة الالهية في سير الحياة الإنسانية من ضعف الى قوة فضعف وشيئة.. الخ

وهنا يُثار هذا التساؤل: هل من شأن بيان القرآن للثوابت الكونية التي لا تخضع للتطوير والتبديل، أن يثبط الناس عن المحاولات العلمية وأن يقيد عزائمهم عن ممارسة الأنشطة الفكرية؟

التطبيقي، وبيان كيفية انصبغ الرعيل الأول من المسلمين بهذه التبصرة القرآنية، وكيف تحققت لهم من جراء ذلك حضارة بأسفة الأغصان راسخة الجذور.

ما هي المعرفة في القرآن؟

ثم ينتقل الدكتور البوطي الى موضوع المعرفة بالعناصر الثلاثة التي خلت، موضحاً، أن المعرفة الصحيحة لا تتم على وجهها الصحيح، إلا إذا نهضت على شرط أساسي هام. ومما لا ريب فيه أن هذا الشرط لم ينبه إليه ولم ينوه بأهميته سوى القرآن وهذا الشرط يتلخص في أن تتم المعارف الجزئية، ضمن قاعدة واسعة، من البصيرة العلمية بالدائرة الكونية كلها. ويحث الكاتب على تأمل كيف تتحقق المعرفة السليمة التي تبعث على الطمأنينة الفكرية والنفسية من وراء اتباع هذا الشرط، مع عرض لنموذج عملي من سير المعرفة على الوجه القرآني الصحيح، وحاشية تتضمن بيان علاقة هذا الشرط القرآني للمعرفة الصحيحة، بعلم جديد يهتم به الغربيون، اسمه علم الأنثروبولوجيا.

وإن ينتهي الكاتب من تبين ذلك، يضمحل الإشكال الذي قد يقوم في ذهنك من أن الدنيا مليئة اليوم بالعلماء الأفذاذ، ومع ذلك فإن الكثير منهم لا يؤمنون بالله فضلاً عن أن يخافوه، فكيف يتفوق حالهم مع قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

إِنَّ الْقُرْآنَ يَبْدَأُ فَيُنَبِّهُ الْإِنْسَانَ إِلَى حَقِيقَةِ قِيَمَتِهَا، ويحذره من الانخداع بها، فهي ليست إلا ظلاً زائلاً وخيالاً عابراً، ولكن القرآن يعود فيندب الإنسان إلى التعامل مع الدنيا ومكوناتها، ويحذره من التأثر في الإقدام عليها.

ورب سائل يسأل: ما الحكمة من هذا المدّ الجزر في بيان قيمة الدنيا؟ وكيف يتأتى للإنسان أن يقتنع بأن الدنيا ظل زائل وسراب باطل، ثم أن يقبل إليها مع ذلك متتبعاً خيراتها مستفيداً من ذخرها؟

يجيب المؤلف بقوله: إن القرآن يحلّ - بهذين البيانين المتوازنين في تكافؤ دقيق عن قيمة المكونات - عقدة هامة طالما استعصى حلها على المؤرخين والمتخصصين بعلم الاجتماع. والجات كثيراً منهم الى القول بأن الحضارات لها أعمار كعمر الإنسان، بقطع النظر عن تأثير العوامل الخارجية أياً كانت.

فالقرآن يقرّر من خلال هذين البيانين عن قيمة المكونات، أن الشرط الأساسي لنهوض الحضارة على أساس راسخ، ولا استمرارها قوية على مرّ الأحقاب، هو أن يمارس الناس أسباب معاشهم بدافع وظيفي، لا بدافع التعشق النفسي.. ولا يتحقق ذلك إلا في ظل هذه التربية القرآنية.

وينتقل المؤلف بنا من العرض النظري، إلى الكشف عن مصداق ذلك من الواقع

الإنسان، والعمر الذي يتمتع به، والدنيا التي تطوف من حوله. ثم إنه لم يقف عند حدود جهله، بل مضى يستعير للتعرف على كل من هذه العناصر الثلاثة عقول الغربيين وأبصارهم.. فهو يقع اليوم بكل أفكاره ومشاعره في منطقة الجاذبية الغربية.

أما سرّ ازدهار الحضارة الغربية، فعلياً أولاً أن نعود فنتذكر تعريف الحضارة، وأن ليس ثمة أي لزوم بين الحضارة من حيث هي، وما قد يتوقع منها من تحقيق مبادئ الخير والحق للإنسان.. إننا مهما وصفنا الحضارة الغربية بالتألق والازدهار، فإن ذلك لا يصدق عليها إلا من حيث الطلاء الخارجي.. أما حقيقتها فهي على النقيض من ذلك.

ولكن كيف أمكن الله أمماً شأنها عبادة اللذة العاجلة والخضوع لسلطان المادة وحدها، من التحكم بناصية العالم الإسلامي، مهما كانت أخطاؤه؟
والجواب:

أولاً: لم يلتزم الله تعالى أن يمنّ على المستضعفين لمجرد كونهم مستضعفين، وإنما ألزم نفسه بذلك تجاه من وضعوا عبوديتهم لله موضع التنفيذ..

ثانياً: إن من سنن الله أن تظل هذه الأرض معمورة بأهلها، ماضية في أخذ زينتها، فإن كان المؤمنون أمناء على منهاجه وشرعه، جعل قيادتها إليهم، وإلا

فهؤلاء ليسوا علماء بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنما هم نموذج من أولئك الذين يضعون المكبرات على رقعة صغيرة من قلب خارطة كبيرة، ثم يحملون في تلك الرقعة وهم عن الخارطة ذاتها غافلون..!

تجبر الحضارة الإسلامية

وفي الفصل الأخير يثير المؤلف السؤال التالي الذي جعله عنواناً للفصل: لماذا تجبرت الحضارة الإسلامية وازدهرت الحضارة الغربية؟

ويجيب قائلاً: إن هذا سؤال سطحي جداً، والمؤسف أن الإجابة عليه تأتي في غالب الأحيان أكثر سطحية من السؤال ذاته، وهي الإجابة القائلة، بأن السبب في ذلك هو انطواء المسلمين على أنفسهم وعدم التفتح على الحضارات الأخرى.. الخ

وهذه الإجابة يستلهمها أصحابها من الكتاب الغربيين، دون أي تأمل أو تمحيص.. وآخر من نعهده مثلاً لهؤلاء الغربيين زيغريد هونكه صاحبة كتاب «شمس الله تسطع على الغرب»... وقصة إجابتها على من سألها عن سر تجبر تلك الحضارة بعد ذلك الازدهار الفريد..

إن سر تخلف العالم الإسلامي يكمن في الغشاوات والحجب الكثيرة التي أسدلت على بصيرته، فأقصته عن معرفة حقيقة

جعل نياتها وعمارتها الى الامم الأخرى ثم سلطها عليهم بالقهر والإذلال.

هذا يعني أن ما يتوهمه الناس ازدهاراً في الحضارة الغربية، إنما هو في الحقيقة انعكاس لتخلف الحضارة الإسلامية.

كيف تنبعث الحضارة الإسلامية من جديد؟

تساؤل مطروح، يردده الكثير، ويشير المؤلف الى ملاحظة مهمة اذ يقول: لابد أن ألقت النظر أولاً الى أن العلاج الذي سأسفّه لهذه الغاية إنما هو علاج جماعي، لا يجدي إلا إذا تناولته الأمة الإسلامية بمجموعها أو بغالبيتها، وبعد هذه الملاحظة يمضي في تبين الشروط اللازمة للانبعاث وهي:

أولاً: وجود الرغبة الكافية لدى المسلمين في السعي الى استعادة هذه الحضارة..

ثانياً: القضاء على التجزؤ وأسبابه، ولا يكون ذلك إلا بوجود قيم ومسلمات أساسية في حياتنا الفكرية، مع تغذيتها والمحافظة عليها.

ثالثاً: الاستقرار النفسي والفكري، وهو يتحقق بتوافر الشرطين السابقين مع رعاية شرط ثالث، هو توجيه العمل التربوي إلى قطع أسباب الاضطراب النفسي والفكري الذي يجتاح اليوم سواد هذه الأمة.. وبيان عوامل هذه الاضطراب النفسي.

رابعاً: تلاحم الثقة بين قطاعات الأمة، وهو يتحقق بتوفر الشروط الثلاثة السابقة، مع عوامل أخرى..

خامساً: استخدام الطاقات التربوية على تنوعها لترسيخ المسلمات الفكرية التي تحدثنا عنها، دون أن يقوم بينها أي تشاكس في ذلك.

هذه الشروط، تعني أن مفتاح النهضة الحضارية لا يتمثل - كما يتوهم السطحيون - في علوم التكنولوجيا والمشاريع الاقتصادية والتجهيزات الصناعية وحدها. بل لابد من قاعدة راسخة من المعارف الانسانية الرشيدة تنهض تلك العلوم والتجهيزات عليها.

والخلاصة أنه لابد من ضمير سائر المعارف الانسانية وأصول الثقافات السليمة على أساس متناسق، واتخاذها منطلقاً لمحاربة التخلف.

وهكذا نجد أن هذا الكتاب يتضمن كشفاً عن تبيان قرآني متكامل لتربية اجتماعية فذة، تتكفل بتحقيق نهضة حضارية راسخة سليمة.. ولا يقلل من قيمته ورود بعض وجهات النظر التي لا تتفق فيها والمؤلف، لأنها قابلة للنقاش.. وأملنا وطيد ان الكاتب الكبير سيزود المكتبة القرآنية بالجديد والعميق.. كما عودنا على ذلك فيما مضى من نتاجه الثر.. أمد الله في عمره.

أخبار قرآنية

اعداد: السيد علي اشرف

صدر أول مجلة قرآنية متخصصة باللغة الفارسية:

صدر عن مؤسستنا «دار القرآن الكريم - قم» العدد التجريبي لمجلة «پیام قرآن» [رسالة القرآن]، بهدف تعميم الثقافة القرآنية وسد الحاجة الاجتماعية، في هذا المضمار، والمجلة تحتوي على مقالات ومواضيع مختلفة، بالإضافة الى الابواب الأخرى، التي تحتوي على منوعات قرآنية، وقد روعي في موضوعاتها مخاطبة الشباب وخاصة في المرحلة الجامعية.

ومن الجدير بالذكر أنها استطاعت، وفي فترة قياسية جداً، ان تشق طريقها في الوسط الاجتماعي، بحيث استقبلت استقبالاً حاراً، وتزايد الطلب عليها، منذ الايام الأولى من انتشارها. ونحن في الوقت الذي نرحب

فيه بولادة الزميلة «پیام قرآن» لا يسعنا إلا ان نشد على ايدي اخواننا العاملين في هذه المجلة متمنين لهم دوام الموفقية والنجاح في مهمتهم الكبيرة لخدمة كتاب الله الخالد واتباعه المؤمنين.

تنفيذ مشروع تحفيظ القرآن لطلاب المرحلة الابتدائية:

بدأ في هذا العام تنفيذ مشروع، تحفيظ القرآن الكريم لطلاب المرحلة الابتدائية في مدينة قم المقدسة.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من الحرص على توثيق العلاقة بين الطفل المسلم، وكتاب الله الكريم، واستثمار اوقات فراغه، وتوظيفها في خدمة الاسلام والبناء الاسلامي، ومواجهة المد الثقافي الغربي الذي يحاول غزو المجتمع المسلم، تقرر من

افتتاح ثاني كلية لعلوم القرآن في زنجان:

سيتم قريباً افتتاح ثاني كلية لعلوم القرآن في محافظة زنجان الايرانية، اعلن ذلك المدير العام في مؤسسة الثقافة والارشاد الاسلامي في المحافظة، وقال: بناءً على تأكيدات وزير الثقافة والارشاد الاسلامي على التعجيل في افتتاح هذه الكلية، فقد أعدنا المقدمات كاملة، وسوف تفتتح الكلية في القريب العاجل ان شاء الله.

تخريج دفعة من طلاب اعداد المربين في مدينة طهران:

اصدر مركز تعليم القرآن، التابع لرابطة علماء الدين المجاهدين، في غرب طهران تقريراً عن انتهاء الدورة التعليمية في هذا المركز.

وقد اقيم بهذه المناسبة، احتفال حاشد، حضره ممثل الولي الفقيه في الجيش، ولغيف من عوائل الشهداء والمسؤولين، وافتتح الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم تلاه قراءة لدعاء الصباح بثلاث لغات، ثم تلاوة لبعض السور القصار، باحدى عشرة لغة، ثم القى ممثل الولي الفقيه كلمة، وقدم مدير المركز تقريراً

هذا العام تنفيذ المشروع المذكور اعلاه، وكانت الخطوة الاولى حفظ الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، وقد اشترك في المرحلة الاولى من المشروع اكثر من ٥٠٠٠ خمسة آلاف طالب ابتدائي في منطقة واحدة من ادارة التربية والتعليم في قم، وقد فاز اكثر من ٩٠٠ طالب في المرحلة الاولى، من المسابقات، وفي الحفل الختامي لمسابقات المرحلة الاولى رشح خمسون متسابقاً، باعتبارهم متفوقين، ومنحوا جوائز، ثم اعلن عن الفائزين الاوائل، وهم عشرة وقدمت لهم جوائز تقديرية

دورة جديدة لبرنامج «قرآن وترجمة»:

بدأت دورة جديدة، من برنامج «قرآن وترجمة»، الذي تبثه اذاعة الجمهورية الاسلامية في ايران، حيث دأبت الاذاعة، ومنذ الايام الاولى من انتصار الثورة الاسلامية باذاعة هذا البرنامج، وهو عبارة عن تلاوة لبعض آيات الكتاب متسلسلاً، من أول القرآن الى آخره، ثم ترجمتها ترجمة تفسيرية مختصرة.

والارشاد الاسلامي بالتعاون مع مركز
محافظة انريجان الشرقية، على اعداد
المقدمات اللازمة، لتأسيس كلية علوم
القرآن في تبريز، وسيتم افتتاحها في
القريب العاجل جداً ان شاء الله.

مسابقات قرآنية بين جيش ايران وباكستان:

بدعوة من دار القرآن الكريم التابعة
لجيش الجمهورية الاسلامية في ايران
اقيمت ولاول مرة مسابقات حفظ وتلاوة
القرآن الكريم، بين جيش الجمهورية
الاسلامية في ايران، وجيش جمهورية
الباكستان الاسلامية، وكانت نتائج
المسابقات التي دامت ثلاثة ايام، جيدة حيث
أُعلن عن الفائزين وقدمت لهم جوائز ثمينة.

مفصلاً عن عمل الدورة، وأخيراً أعلن عن
أسماء المتفوقين في هذه الدورة وقدمت لهم
جوائز قيمة، وهم كالتالي:

١- السيدة معصومة مراد خاني

٢- السيدة سعيدة عزيزي

٣- السيد علي شيخ الرئيس

٤- السيدة زهرا محبي هكانه

٥- السيد ناد علي زاهدي

٦- السيد عبد الكريم خطيبي

افتتاح كلية علوم القرآن في تبريز:

أعلن ممثل وزارة الثقافة والارشاد
الاسلامي في تبريز ان حكومة الجمهورية
الاسلامية تؤكد على توسيع المراكز القرآنية
في البلاد، ولهذا أقدمت وزارة الثقافة

